

*With
Best Compliments
from .*

Usha Martin Black (Wire Ropes) Ltd.

14, PRINCEP STREET,
CALCUTTA-13

Manufacturers of :
QUALITY STEEL WIRE ROPES
AND
STEEL WIRES

शुभ कामनायें

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-४

पत्रावली सं० ८-एम/७३

मार्च २६, १९७३

प्रिय महोदय,

राष्ट्रपति जी के नाम भेजे २२ मार्च, १९७३ के आपके पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति, कलकत्ता द्वारा महावीर जयन्ती १५ अप्रैल, १९७३ को मनायी जा रही है। जयन्ती समारोह की सफलता हेतु राष्ट्रपति जी अपनी शुभकामनायें भेजते हैं।

भवदीय,
रे० वे० राघवराव
राष्ट्रपति का अपर निजी सचिव

GOVERNOR OF MYSORE

सत्यमेव जयते

राज भवन

बेंगलोर

२२ मार्च १९७३

प्रिय श्री कमल कुमारजी,

आपका ता० १७ मार्च का पत्र मुझे प्राप्त हुआ। ता० १५ अप्रैल को मैसूर राज्य के दो स्थानों पर इस अवसर पर सम्मिलित होने को मैं बहुत पहले स्वीकृति दे चुका हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा वहाँ आ सकना सम्भव नहीं होगा, इसके लिये क्षमा चाहता हूँ। आप लोगो ने इस योग्य समझा उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

शेष कुशल।

आपका

मोहनलाल सुखाडिया

सत्यमेव जयते

ASSISTANT SECRETARY TO THE GOVERNOR
WEST BENGAL
Raj Bhavan,
Calcutta,

The 23rd March, 1973

D.O. No. 1571-G

Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 22nd March, 1973, inviting the Governor to attend, as Guest-in-chief, the Bhagwan Mahavira Jayanti Celebrations to be held on the 15th April, 1973 at 7 p.m. under the auspices of the Bhagwan Mahavira Jayanti Samaroha Samiti, Calcutta

I am desirous to thank you for the kind invitation and to say that the Governor regrets very much his inability to accept the invitation to attend the function on that day due to other engagements.

The Governor, however, sends his good wishes for the success of the Mahavira Jayanti Celebrations to be held by your Samiti.

Yours faithfully

A K. Banerjee

Asstt. Secretary to the Governor,
West Bengal

CHIEF MINISTER

सत्यमेव जयते

Bhopal

No. 1831 C..M.S.

Dated 3rd April 1973

Dear Shri Jain,

I have received your letter dated the 7th March, 1973 inviting me to be the Chief Guest of Bhagwan Mahavira Jayanti Celebrations, for which I thank you. I regret, it will not be possible for me to come to Calcutta due to prior engagements.

With good wishes,

Your sincerely,

P. C. Sethi

जीवन कुटीर

वर्धा

(महाराष्ट्र)

२६ मार्च, १९७३

प्रिय श्री कमलकुमार जैन,

आपका ता० १७ मार्च का पत्र मिला। धन्यवाद। आपने जैन कान्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए मुझे आमन्त्रित किया इसके लिए बहुत आभारी हूँ। किन्तु मुझे दुःख है कि मैं अप्रैल में कलकत्ता न आ सकूँगा। क्षमा करे।

विनम्र

श्रीमन्नारायण

प्रतिवेदन

भगवान् महावीर की २५७१ की जयन्ती के अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करते हुये परम प्रसन्नता हो रही है। स्मारिका के लिये आये, प्रायः सभी लेख व कविताएँ प्रकाशित की गई है पर कुछ लेखों को स्थान की कमी तथा विलम्ब से आने के कारण प्रकाशित नहीं किया जा सका, जिसके लिये उन लेखक बन्धुओं से क्षमा चाहते हैं। लेख प्रायः यथावत् प्रकाशित किये गये हैं। कई लेखों को स्थानीय अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला व उर्दू पत्रों में छापने के लिये भी भेजा गया है और आशा है, कई पत्रों में लेख प्रकाशित होंगे।

प्रत्येक वर्ष की तरह गत वर्ष भी भगवान् महावीर की २५७० की जयन्ती बड़ी धूम-धाम से मनाई गई। सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वी सं० २४६७ तदनुसार ता० २७-३-७२ को जो श्री जैन विद्यालय में श्री विजयसिंह नाहर (भूतपूर्व पश्चिम बंगाल राज्य उप मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में एक आम सभा की गई। प्रधान अतिथि श्री रामकृष्णजी सरावगी, राज्य मन्त्री पश्चिम बंगाल ने कहा था कि भगवान् महावीर के सिद्धान्त आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि २५०० साल पहले थे और अगर उनके उपदेशों व सिद्धान्तों को अपना लिया जाय तो सारे समाज, राष्ट्र व विश्व का भला हो जाय।

प्रधान वक्ता श्री सुमेरूचन्द दिवाकर “न्यायतीर्थ” ने कहा कि भगवान् महावीर के अपरिग्रह व स्यादवाद के सिद्धान्त को अपनाया जावे तो विश्व में शान्ति शीघ्र सम्भव है। डा० रामचन्द्र अधिकारी ने बताया कि भगवान् महावीर एक वैज्ञानिक थे।

अध्यक्ष श्री विजयसिंह नाहर ने भगवान् महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा कि भगवान् महावीर की २५०० वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में जहाँ-जहाँ भगवान् का पदार्पण हुआ वहाँ रचनात्मक कार्य कर जनता को भगवान् के उपदेशों का स्मरण करवाना चाहिये।

भगवान् महावीर का २५०० वाँ निर्वाणोत्सव

भगवान् महावीर के २५०० वाँ निर्वाण महोत्सव के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हेतु श्री जैन सभा के तत्वावधान में कई बार सभा का आयोजन किया गया पर अभी तक कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं हुआ है। प्रयास जारी है और शीघ्र ही प्रान्तीय स्तर पर एक कान्फ्रेंस बुलाने का प्रोग्राम है।

राष्ट्रीय समिति के गठन को प्रायः एक वर्ष हो चुका है पर उसके द्वारा अभी तक कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर समिति का गठन भी अभी तक नहीं हुआ है।

भगवान् महावीर निर्वाणोत्सव के लिये कई सुझाव हैं जैसे यहाँ पर जैन कालेज, छात्रावास व अस्पताल बनाये जाँय। कलकत्ता व वर्दवान विश्वविद्यालय के जैन दर्शन की चेयर की स्थापना हो। मैदान में महावीर का एक स्मारक चिह्न हो। जैन कला मूर्तियों का चित्र, प्राचीन जैन चित्र, शिल्प, हस्तलिखित जैन ग्रन्थों की प्रदर्शनी

*WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM :*

Auckland Jute Company Ltd.

Chartered Bank Building
1 INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-I.

MANUFACTURERS OF JUTE GOODS

की जाय। जैनेतर लोगो के लिये छोटी-छोटी पुस्तके सुलभ भाषा मे छपवाकर वितरित की जाय। भगवान् महावीर के जीवन पर चित्रो व लेखो का संकलन कर उसे प्रकाशित किया जाय। अगले वर्ष भगवान् महावीर का २५०० वाँ निर्वाणोत्सव मनाना है, समय कम है। अतः समस्त जैन समाज को संगठित होकर इस कार्य को शीघ्र आरम्भ कर देना चाहिये।

सामूहिक क्षमापना सम्मेलन

रविवार ता० २४ दिसम्बर १९७२ को प्रातः कलकत्ते के मैदान (शहीद मिनार) में श्री जैन सभा के तत्वावधान मे—श्री विजयसिंह नाहर की अध्यक्षता में सामूहिक क्षमापना सम्मेलन का विराट आयोजन किया गया। इसमें दस हजार से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। विभिन्न जैन सम्प्रदाय के कई साधु-साध्वी भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। सम्मेलन के एक दृश्य का चित्र इस स्मारिका में प्रकाशित किया जा रहा है।

विविध

स्मारिका के लिये भेजने वाले लेखको व विज्ञापन दाताओ के हम आभारी हैं। श्री जैन भवन के सहयोग से स्मारिकामें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व तामिलनाडु के प्राचीन चित्र प्रकाशित किये गये हैं। स्मारिका भगवान् महावीर के सिद्धान्तो के प्रचार हेतु प्रकाशित की जा रही है और आशा है हमारा यह प्रयास सफल होगा। स्थानीय पत्रो के भी हम आभारी हैं जिसमें लेख छप रहे हैं तथा जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में सूचना प्रसारित करते रहते हैं।

अन्त में समिति के पदाधिकारियो व सदस्यो का भी मैं आभारी हूँ जिनके सहयोग से महावीर जयन्ती समारोह सम्बन्धित कार्य व स्मारिका का प्रकाशन, सम्भव हो सके हैं।

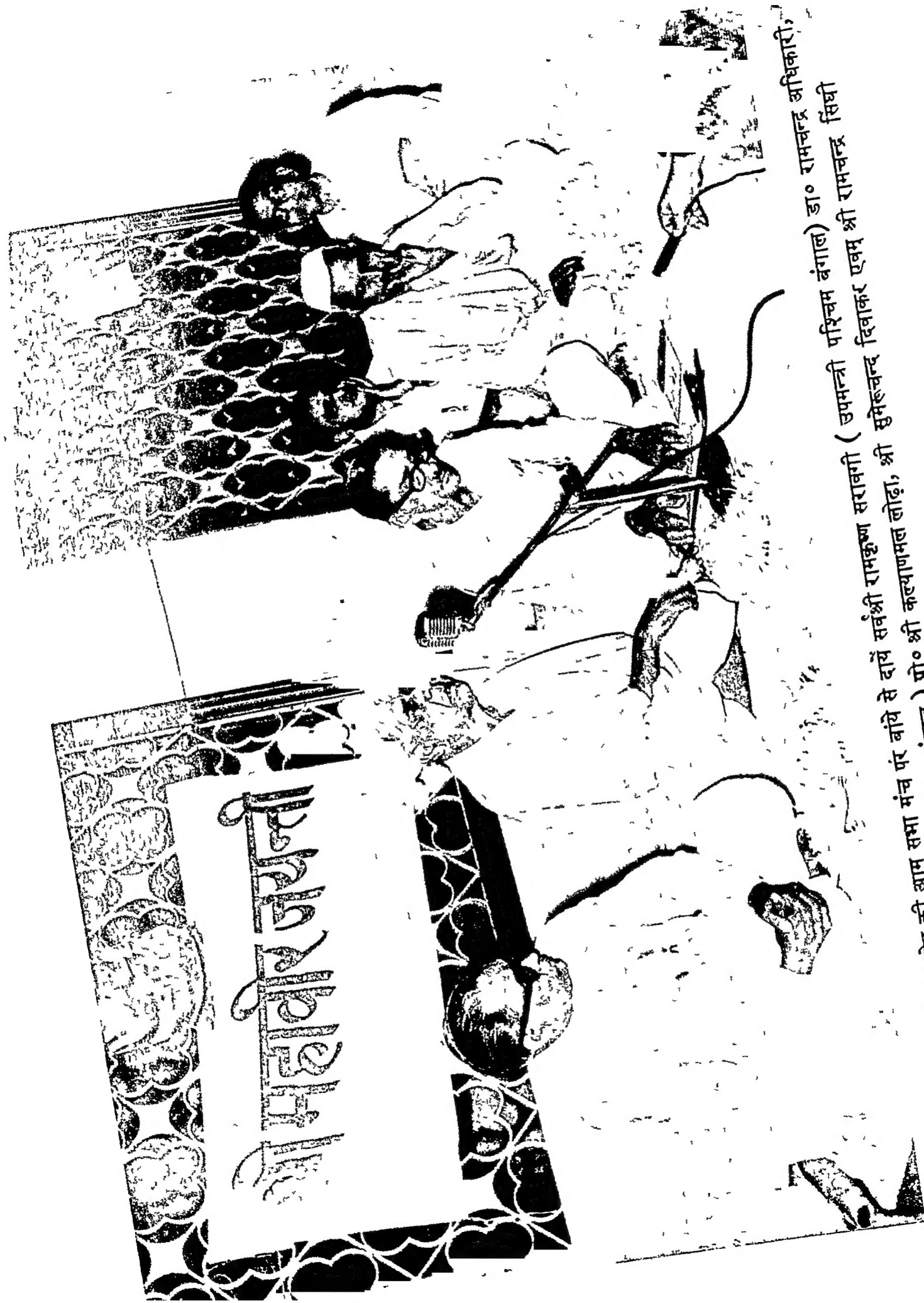
कमलकुमार जैन
संयोजक

*With
Best Compliments
from :*

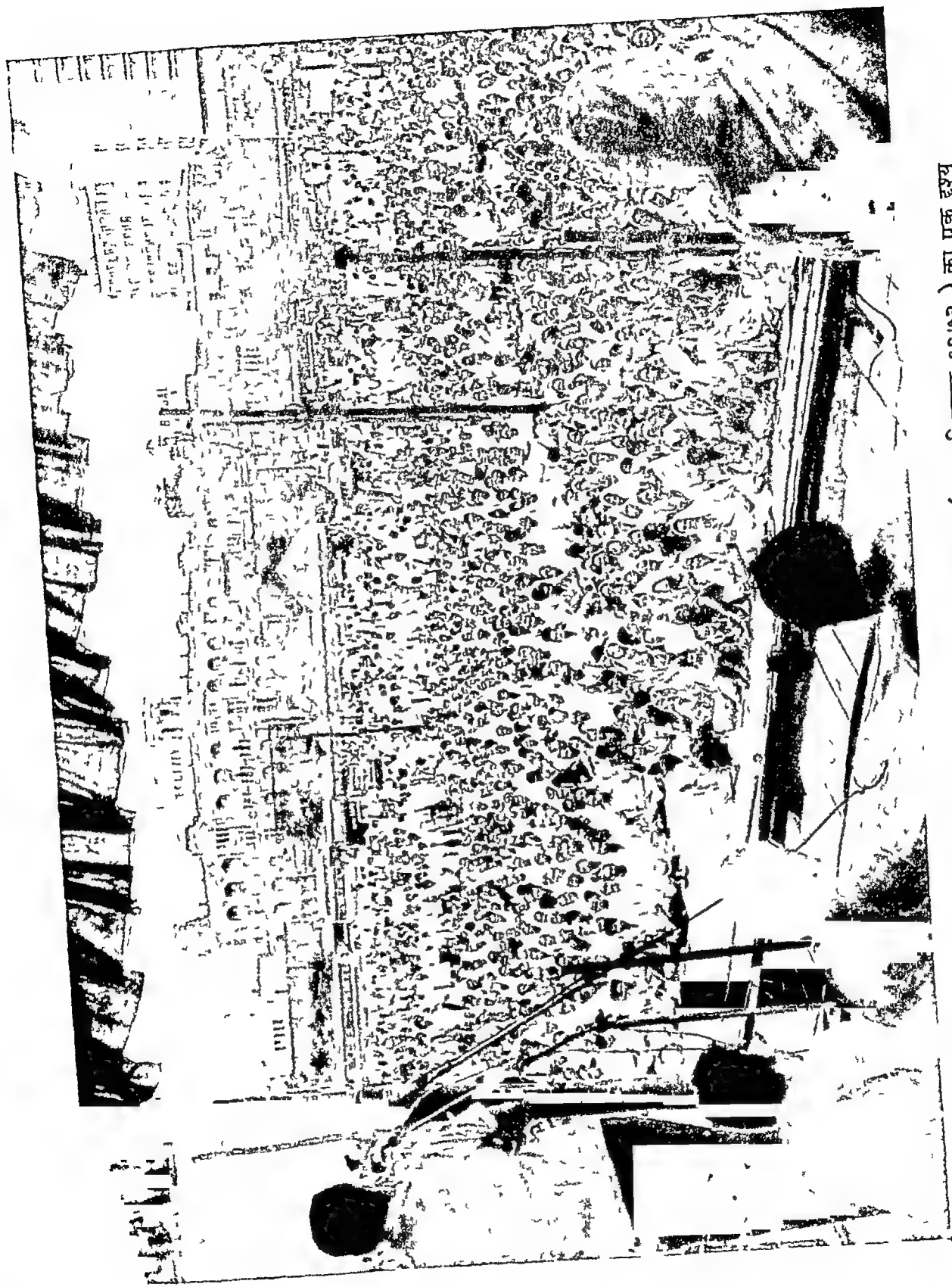

SANCHETI BROTHERS

12, OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA-7.

भगवान महावीर जयन्ती समारोह की आम सभा मंच पर बाँये से दायें सर्वश्री रामकृष्ण सरावगी (उपमन्त्री पश्चिम बंगाल) डा० रामचन्द्र अधिकारी,
 श्रीबिजय सिंह नाहर (भूतपूर्व उपमुख्य मन्त्री प० बंगाल) प्रो० श्री कल्याणमल लोढ़ा, श्री सुमेरुचन्द दिवाकर एवम् श्री रामचन्द्र सिंघी

शहीद मिनार के मैदान में आयोजित सामूहिक क्षमापना सम्मेलन (२४, सितम्बर १९७२) का एक दृश्य

भगवान् महावीर, विश्व-चिन्तन और वैज्ञानिक सन्दर्भ

—डा० गोकुलचन्द्र जैन

भगवान् महावीर और उनके चिन्तन का अध्ययन अब तक धार्मिक परिवेश में हुआ है। मेरी समझ से अध्ययन का यह एक पक्ष है। भगवान् महावीर और उनके चिन्तन को पूरी तरह समझने के लिए उनका अध्ययन विश्व चिन्तन तथा वैज्ञानिक सन्दर्भों में किया जाना आवश्यक है।

महावीर का जन्म ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। यह युग सम्पूर्ण विश्व के लिए विचार-क्रान्ति का युग था। भारत में भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध तथा कुछ अन्य महापुरुषों ने ईश्वरवाद की अवृद्ध पहेली तथा धर्म में केन्द्रित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विरुद्ध आवाज उठायी थी। चीन में लाओत्से और कन्फ्यूशियस ने विचार क्षेत्र में क्रान्ति पैदा कर दी थी। ग्रीस में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो ने क्रान्ति की आवाज बुलन्द कर रखी थी। ईरान या परसिया में जरथुस्त्र चिन्तन को नयी दिशा दे रहे थे। अन्य देशों में भी चिन्तन की धारा प्रकृति के अध्ययन से हटकर व्यक्ति और सामाजिक जीवन की समस्याओं को अध्ययन की ओर मुड़ गयी थी।

इन महापुरुषों के चिन्तन का अध्ययन विश्व-दर्शन की आधार-भूमि के रूप में किया जाता है। वे विश्व के महान् दार्शनिक माने जाते हैं। महावीर का अध्ययन अभी तक इस प्रकार के व्यापक सन्दर्भ में नहीं हुआ। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि महावीर ने जो चिन्तन दिया उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से गहरा सम्बन्ध है। यदि महावीर ने मात्र धर्म को ही नया रूप दिया होता, तो महावीर को जितनी बड़ी सफलता अपने जीवन में अपने मिशन या तीर्थ को व्यापक रूप देने में मिली, वह कदापि सम्भव नहीं थी।

इससे भी महत्वपूर्ण है महावीर के बाद पच्चीस सौ वर्षों से चली आ रही उनकी जीवन्त परम्परा। यदि सामाजिक जीवन को महावीर का चिन्तन समग्र रूप से व्याप्त न करता, तो इतनी लम्बी अवधि तक उनकी परम्परा का चलना सम्भव नहीं था। महावीर के समय में बुद्ध के अतिरिक्त और भी पाँच महापुरुष भारत में क्रान्ति का बीड़ा उठाये हुए थे। उनको भी गणनायक, संघनायक, तीर्थङ्कर, बहुजनसेवी, यशस्वी आदि कहा गया है। किन्तु इनमें से किसी के भी चिन्तन की जीवन्त परम्परा आज मौजूद नहीं है। अधिकांश तो अपने शास्ता के जीवनकाल में ही मृतप्राय हो गये थे। जो आगे चले, वे भी थोड़े समय बाद समाप्त हो गये।

महात्मा बुद्ध को अपने काल में जितनी सफलता मिली उससे भी अधिक व्यापक प्रसार बाद के युगों में मिला। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संसार व्यापी प्रयत्न किये। इस सबके बावजूद जिस देश में बुद्ध जन्मे और जहाँ पर उन्होंने अपने मिशन की स्थापना की, वही पर वह नाम शेष हो गया। इसका बड़ा कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि बुद्ध के चिन्तन ने सामाजिक जीवन को समग्र रूप से व्याप्त नहीं किया था।

इन बातों को ध्यान में रखकर महावीर के चिन्तन का अध्ययन करने के लिए कुछ आधार सूत्र इस प्रकार ले सकते हैं—

Be not angry when smitten, nor fly into a rage when abused

With Best Compliments from ,

PUKHRAJ PAWANKUMAR

55, NALINI SETT ROAD,
CALCUTTA-7

Telegram : SETHIJEE

Phone , 33-3926

—वर्गविहीन समाज रचना

महावीर के युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों में समाज बँटा था। समाज रचना के ये आधार बिन्दु थे। जन्म के आधार पर ऊँच-नीच का वर्ग-भेद तीव्र था। महावीर ने कहा—वह समाज कैसा, जिसमें आदमी आदमी के निकट न आ सके। वह समाज रचना कैसी, जिसमें जाति और कुल को ऊँच और नीच होने का आधार बनाया जाय ? मानव मात्र की जाति एक है—मानव जाति, पशुओं की तरह उसमें गौ और अश्व का भेद नहीं किया जा सकता। कार्य के आधार पर समाज व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ग-विहीन समाज रचना।

२—व्यक्ति की प्रतिष्ठा

व्यक्ति समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है। महावीर के युग में ईश्वरवादी चिन्तन के कारण व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। ईश्वर की कृपा या अकृपा पर उसका जीवन निर्भर हो गया था। महावीर ने कहा—इस प्रकार के किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं, जो विषमतापूर्ण विश्व को बनाये और सफाई के लिए कहे कि यह तो अपने-अपने कर्मों के आधार पर बनाया गया है।

महावीर ने कहा—आत्मा स्वयं परमात्मा है। वह अपना ईश्वर स्वयं है। अपने ईश्वरत्व को पहचानो और परमात्मस्वरूप को पाने का प्रयत्न करो। अपने किये का फल स्वयं भोगना होगा। इसलिए सत्कर्म करो।

महावीर के इस चिन्तन ने व्यक्ति को जो आत्मबोध कराया, वह सामाजिक जीवन का मूल आधार बना।

३—यज्ञों का विरोध

महावीर के युग में यज्ञ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के केन्द्र बिन्दु थे। यज्ञ मूलक संस्कृति ने समाज के आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त कर दिया था। इसलिए महावीर ने कहा कि ऐसे यज्ञों से क्या लाभ जो समाज को उजाड़ें। जीवन के लिए उपयोगी सामग्री को अग्नि में जलाने में धर्म नहीं हो सकता।

महावीर के इस यज्ञ विरोध से समाज के आर्थिक जीवन को बड़ा बल मिला।

४—विचार मूलक आचार

समाज व्यवस्था के लिए ही महावीर ने अनेकान्त का चिन्तन और अणुव्रत की आचार संहिता दी। उनका आचार-विचार मूलक था। वह सबके लिए समान था। उसमें वर्गभेद नहीं था।

५—राजनीतिक जीवन

महावीर ने कहा—जो अपना शासन नहीं कर सकता, वह दूसरों का प्रशासन क्या करेगा। युद्ध में हजारों योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने-आप को जीतना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा—जिस प्रकार फूलों को कष्ट पहुँचाये बिना भौरा फूलों से रस ले लेता है, उसी प्रकार अपना भागदेय ग्रहण करना चाहिए।

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। उस युग के प्रसिद्ध और प्रभावक राज्य परिवारों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। महाराज चेटक तथा श्रेणिक विम्बसार उनके निकट सम्बन्धी थे। इस सबके कारण भी राजनीतिक जीवन पर महावीर के चिन्तन का विशेष प्रभाव पड़ा।

महावीर के चिन्तन का इन सन्दर्भों में अध्ययन करने पर महावीर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में

57-3549
Phone Resd : 57-3852
45-3453

With best Compliments from

MAKERS CORPORATION

GOVT. CONTRACTORS & GENERAL
ORDER SUPPLIERS

Office

23/24, RADHA BAZAR STREET,
CALCUTTA-1

Phone : 22-9623

Works

1/4C, KHAGENDRA NATH CHATTERJEE ROAD,
CALCUTTA-2

Phone : 56-2533 & 56 2041

हमारे सामने आते हैं उनका चिन्तन एक ऐसा समाज शास्त्रीय दर्शन प्रस्तुत करता है, जो देश और काल का सामाज्य से परे है। मानव मात्र के लिए है। सारे विश्व के लिये है।

भगवान् महावीर के चिन्तन का अध्ययन अब इस दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विश्व के दार्शनिकों के चिन्तन के साथ महावीर के चिन्तन का अध्ययन करके विश्व कल्याण के लिए महावीर के चिन्तन का अमृत प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी बात वैज्ञानिक सन्दर्भों की है। यह और अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक यह कि महावीर की पच्चीस सौ वर्षों में व्याप्त परम्परा के साहित्य में जो वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध होते हैं, उनका अध्ययन किया जाये। दूसरे यह कि सैद्धान्तिक मान्यताओं का प्रायोगिक अध्ययन किया जाये। उदाहरण के लिए कुछ विषय ये हैं—

१ : लोक की रचना के विषय में वातवलय का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है। तीन वातवलय इस विश्व के आधार बताये गये हैं। अन्तरिक्ष की खोज से वातवलयों की मान्यता थोड़ी-थोड़ी समझ में आ जाती है। इसका पूरा अध्ययन किया जाये तो आन्तरिक्ष यात्रा के नये आयाम खुल सकते हैं।

लोक के स्वरूप की जो मूलभूत मान्यता थी, संभवतया बाद के व्याख्या ग्रंथों में वह डूब गयी है। इस कारण हम उसके अध्ययन सूत्र नहीं पकड़ पा रहे हैं और हमें लगता है, जैसे ये मान्यताएं काल्पनिक रही हों। जब तक इनका सम्यक् परीक्षण न कर लिया, तब तक इनको झुठलाने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

२ : जीव के विकास की प्रक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन ससार की अनेक गुत्थियों को सुलझा सकता है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। हमारे यहाँ निगोद से लेकर मोक्ष तक की विकास प्रक्रिया का विधिवत् वर्णन किया है।

इसका अध्ययन डार्विन के सिद्धान्त तथा अन्य नवीन खोजों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से अपेक्षित है।

३ : कर्मबन्ध की रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। स्निग्ध और रुक्ष कर्म पुञ्ज पदगुणों का बन्ध किस प्रकार होता है? किन परमाणुओं का आस्रव होने के बाद भी बन्ध नहीं होता? बंधे हुए कर्म परमाणुओं की निर्जरा किस प्रकार होती है, इत्यादि का अनुसन्धान होने पर कई नये तथ्य उद्घाटित होंगे।

४ : कर्म सिद्धान्त में जो गणितीय सामग्री है, उसमें आधुनिक गणित सिद्धान्त की सबसे जटिल 'सेट्थ्योरी' के समाधान की सामग्री उपलब्ध है। इसका अध्ययन प्रायोगिक रूप में आवश्यक है।

इसी प्रकार के अन्य अनेक विषय हैं, जिनका अध्ययन प्रायोगिक स्तर पर होना चाहिए।

उपर्युक्त दोनों प्रकार से अर्थात् समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा प्रायोगिक रूप में महावीर के चिन्तन का अध्ययन परम्परागत ढंग की पाठशालाओं, विद्यालयों या साहित्यिक अनुसन्धान के लिए स्थापित संस्थानों में संभव नहीं है। मानविकी तथा विज्ञान के निष्णात और निष्ठावान् अध्येता तथा सिद्धान्तों के सच्चे ज्ञाता जब सम्मिलित रूप से इस दिशा में प्रवृत्त होंगे तभी इस प्रकार के अध्ययन सम्भव है।

मैं इस बात को वर्षों से कहता आ रहा हूँ। आचार्य तुलसी जी ने जब जैन विश्व भारती की स्थापना की बात प्रारम्भ की थी तब उनके समक्ष भी मैंने यह बात रखी थी। वम्बई में महावीर निर्वाण शताब्दी के लिए

*With
best Compliments
from*

COSSIPORE COLD STORAGE

(LESSEES)

Preservers .

OTATOES, SEEDS, FRESH FRUITS, VEGETABLES & DRY FRUITS

Storage :

1/4C, KHAGENDRA CHATTERJEE ROAD,
COSSIPORE, CALCUTTA-2

राष्ट्रीय समिति ने सिद्धान्त रूप में काउन्सिल बनाने की बात स्वीकार की है। यदि यह काउन्सिल अन्य काउन्सिलों की तरह केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना करती है और उसमें उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन अनुसन्धान की व्यवस्था होती है, तो एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो जायेगी, किन्तु यदि यह काउन्सिल विश्वविद्यालयों में चैयर खुलवाने वाली अनुदान संस्था के रूप में ही काम करती है, तो इससे अधिक लाभ नहीं होगा।

जैन विद्याओं को एक व्यापक सन्दर्भ देने के लिए, इसे जैनिज्म की अपेक्षा जैनोलाजी शब्द बहुत सोच-विचार के बाद दिया गया है। इसमें मानविकी तथा विज्ञान (ह्यूमनिटीज एण्ड साइन्सेज) से सम्बन्धित सभी विषयों को अन्तर्भुक्त माना गया है। जैनोलाजिकल रिसर्च सोसाइटी उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन-अनुसन्धान की भूमिका तैयार कर रही है। कुछ विषयों पर कार्य आरम्भ भी हुआ है, किन्तु जब तक ऐसे संस्थान की स्थापना नहीं हो जाती, जिसमें उपर्युक्त प्रकार के अध्ययन और अनुसन्धान कार्य सम्भव हो, तब तक कार्यों को आगे बढ़ाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। हम इस बात के लिए पूर्ण प्रयत्नशील हैं कि इस प्रकार के संस्थान की स्थापना शीघ्र हो। नयी और पुरानी पीढ़ी तथा भगवान महावीर की सभी परम्पराओं के श्रद्धेय साधुओं और श्रावकों को इस दिशा में आगे बढ़कर बीड़ा उठाना चाहिए।

—*—

With best Campliments from

ONKARMALL AGARWALA

12, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-I

*With
best Compliments
from*

*Surajmal Bengani Charitable Trust
15, India Exchange Place,
Calcutta-1*

महावीर का धर्म—विश्व शान्ति का साधक

(डा० ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ)

यह एक तथ्य है कि आज विश्व अशान्त है, प्रत्येक व्यक्ति अशान्त है। अनेक प्रबुद्ध विचारक एवं राजनीतिक शान्ति स्थापना के लिये सतत प्रयत्नशील हैं, किन्तु शान्ति की सम्भावना उत्तरोत्तर दूर होती प्रतीत होती है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी आधुनिक युगमें शान्तिके अग्रदूत थे। उनका समस्त जीवन शान्ति के लिये प्रयत्न करते ही बीता और उसीके लिये उनका बलिदान भी हुआ। उनके जीवन में दो-दो विश्वयुद्ध हुये। उक्त युद्धों में भी उनकी भूमिका एक शान्तिदूत की ही रही। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह ईसाई धर्म से प्रभावित थे, कोई कहता है कि वह रूसी मनिषी टालस्टाय से अथवा अंग्रेज चिन्तक रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। भगवद्गीता के भी वह परम भक्त थे। यों उनके प्रारम्भिक जीवन में जिस विचारधारा ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था वह जैन थी। जैन सन्त श्रीमद् राजचन्द्र भाई को गाँधीजी अपना गुरु मानते थे और उनके सम्पर्क से ही अध्यात्मिकता, अहिंसा एवं सत्य में बापू की आस्था दृढ़ हुई थी। धर्म की दृष्टि से सम्प्रदाय विशेष का ही नाम लिया जाय तो गाँधीजी परम वैष्णव हिन्दू थे, किन्तु सभी धर्मों के प्रति उनका समभाव था। सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे और स्थायी शान्ति के लिये इस सर्वधर्मसमभाव को वह आवश्यक भी समझते थे।

इस प्रसङ्ग में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि जैनधर्म सर्वाधिक शान्तिपूर्ण धर्म परम्परा है। प्राचीन भारत में एक के बाद एक, चौबीस श्रमण तीर्थङ्कर हो गये हैं। इनमें एक दूसरे के मध्य पर्याप्त अन्तराल रहे हैं। आदिनाथ ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम तीर्थङ्कर थे और वर्तमान महावीर अन्तिम। इन्हीं तीर्थङ्कर महावीर का निर्वाण ईसा के जन्म से ५२७ वर्ष पूर्व हुआ था। अगले वर्ष, देश-विदेश में उनका २५००वाँ निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। इन श्रमण तीर्थङ्करों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिपादित, स्वयं आचरित तथा जन-जन में पदातिक विहार करके प्रचारित धर्म ही जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। महावीर आदि तीर्थङ्करों ने इस अहिंसा प्रधान निग्रन्थ धर्म का प्रचार—‘सर्व सत्त्वानां हिताय, सर्व सत्त्वानां सुखाय’ किया था। किसी एक जाति, वर्ण, वर्ग या समुदाय के लिये नहीं, वरन् मनुष्य मात्र के—प्राणीमात्र के हितसुख के लिये समभाव से किया था।

इस धर्म के मूलाधार तीन कहे जा सकते हैं—आत्मोपम्य, अनेकान्त और अहिंसा, और तीनों का ही लक्ष्य शान्ति प्रदान करना है, सर्वत्र शान्ति की स्थापना करना है—व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश और राष्ट्र को, सम्पूर्ण विश्व को शान्ति प्राप्त हो, कहीं भी किसी प्रकार की अशान्ति न रहे।

आत्मोपम्य का सिद्धान्त बताता है कि संसार में जितने भी देहधारी प्राणी हैं, छोटे-से-छोटे जीव-जन्तु पशु-पक्षियों से लेकर मनुष्य पर्यन्त, सभी आत्म तत्त्व विशिष्ट हैं। आत्माओं की अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, और ये समस्त आत्माएँ अपने स्वभाव, क्षमताओं गुण धर्मों से समान हैं। दुःख-सुख की जैसी अनुभूति हमें होती है वैसी ही अन्य सब प्राणियों को होती है। प्राणी-प्राणी में, व्यक्ति, व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, और न ही होना चाहिये।

With
best Compliments
from :

Jivanmal Surajmal

15, India Exchange Place,
Calcutta-1.

Phone • 22-2606

अतएव 'सर्वो सर्व भूस्तु' सर्वको अपने समान समझो, उनके साथ वैसा ही वर्ताव करो जैसा कि तुम चाहते हो वे तुम्हारे साथ करे। उन सबमें समान रूप से देवत्व या परमात्मत्व निहित है। धर्माचरण द्वारा अपना कल्याण करने का सर्वको समान अधिकार है। आत्मोपम्य का यह सिद्धान्त विश्वमैत्री और विश्वबन्धुत्व का प्रतिपादक तथा सार्वभौमिक शान्ति का विधायक है।

अनेकान्त का सिद्धान्त, जो वस्तु तत्व विषयक वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है, व्यक्ति को उदार एवं सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं। भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उसका वर्णन करते हैं। सत्य की व्यक्ति या धर्म की वपौती नहीं है। सब की बात सहिष्णुता पूर्वक सुनो और जिस दृष्टिकोण से वह कही गई है उसे समझने का प्रयत्न करो। हमारे बड़े-से-बड़े विरोधी की बात भी किसी न किसी एक दृष्टिकोण से सही हो सकती है। उदार समन्वय बुद्धि से उस बात को सुनने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर काराग्रह, हठधर्मी पक्षपात आदि के लिये गुन्जायश नहीं रहती। समस्त पारस्परिक विवाद एवं झगड़े समाप्त करने का यह अमोघ उपाय है। अनेकान्त विचारधारा वाला व्यक्ति जो कथन करता है वह स्याद्वाद पद्धति से करता है—“ही” के स्थान में “भी” का प्रयोग करता है, अपनी बात ही सम्पूर्ण सत्य है और अन्य सब का मत सर्वथा असत्य है, ऐसा एकान्त दावा वह नहीं करता। इस प्रकार की सहिष्णुतापूर्ण उदार समन्वय बुद्धि पारस्परिक शान्ति की विधायक है। इसका प्रयोग दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, राजनैतिक, आदि लौकिक जीवन के भी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा सकता है और उसके द्वारा शान्ति का सम्पादन होगा ही।

अहिंसा को तो भ० महावीर आदि निर्ग्रन्थ तीर्थकारों ने 'परमोधम्म'-परमधर्म कहा, उसे साक्षात् परमब्रह्म की पदवी प्रदान कर दी (अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमम्) धर्म का लक्षण ही अहिंसा और जीव-रक्षा बताया। जैन तीर्थकारों ने कहा कि धर्म जो स्वयं में सर्वोत्कृष्ट मंगल है वह अहिंसा रूप ही है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं—धर्म हिंसा रहित ही हो सकता है। उनका कहना था कि संसार में जितने प्राणी हैं सभी को सुख साता प्रिय है, दुख को सभी अपने प्रतिकूल समझते हैं, वृद्ध-वन्धनादि सभी को अप्रिय है, जीवन सभी की प्रिय है, सभी जीवित बने रहना चाहते हैं, अतएव किसी भी प्राणी की मन-वचन काय तथा कृत-कादित-अनुमोदन द्वारा किसी प्रकार भी हिंसा न करो, उसे मानसिक व शारीरिक कष्ट और पीडा न पहुँचाओ। इस प्रकार हिंसा न करना ही अहिंसा है। जीवरक्षा, दया, करुणा, लोक सेवा, विश्वमैत्री आदि के रूपों में अहिंसक प्रवृत्ति चरितार्थ होती है, और परिणाम उसका शान्ति है। युद्धों से युद्धों का अन्त नहीं होता। हिंसा के द्वारा हिंसा समाप्त नहीं हो सकती। हिंसा और युद्धों की समाप्ति अहिंसा द्वारा ही सम्भव है। अहिंसा की ही पर्याय सत्य, अस्तेय, शील एवं अपरिग्रह है। स्थूलरूप में भी इन व्रतों का पालन करने वाले, उन्हें अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति अपनी ओर दूसरों की सुख शान्ति का विधायक होता है। संसार में जितने झगड़े टूटे, कलह विवाद युद्धादि अशान्ति के कारण हैं उन सबकी जड़ ईर्ष्या-द्वेष, मद-मत्सर्य, बैर-विरोध, धन सम्पत्ति की लोलुपता, पर प्रभुता या सत्ता की लोलुपता अथवा विषय लोलुपता आदि ही होते हैं। किन्तु अहिंसा-सत्य-और्च्य-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रह की जितने अंशों में भी व्यक्ति के, अतः समुदाय या समाज के, जीवन में प्रतिष्ठा होती है, अशान्ति के उपरोक्त कारणों का निराकरण भी स्वतः होता जाता है।

नित्य प्रति त्रैकालिक सामायिक के समय एक जैन यह भावना करता है कि—‘प्राणी मात्र से मेरी मैत्री है, सम्पूर्ण लोक मेरा मित्र है, मेरा किसी से बैर नहीं है, सब प्राणियों में परस्पर अवैर हो, बैर कहीं नहीं। मैं किसी के दुःख की चाह न करूँ, कोई भी किसी का दुःख न चाहे, सभी प्राणी सुखी रहे।

With best Compliments
from :

LIMTON PRIVATE LIMITED

JEWELLERS AND WATCH MAKERS,

13 & 14, B B D. BAG, EAST,

CALCUTTA-1

POST BOX NO. 2000

Telephone : 23-1855 & 23-9747

और अपने इष्ट देव की उपासना का समापन भी वह इस प्रार्थना से करता है कि-हे भगवान जिनेन्द्र देव ! देश में, राष्ट्र में, नगर में, राज्य में, सर्वत्र शान्ति रहे, समस्त जनता का सुख क्षेम हो, शासक शक्तिशाली एवं न्यायानुकूल आचरण करने वाले ईमानदार जन सेवक हों, वर्षा उचित समय पर पर्याप्त हो, समस्त प्रकार की व्याधियों का नाश हो, दुर्भिक्ष, चोरी, डाका आदि विविध अपराध क्षणमात्र के लिए भी मनुष्यों के जीवन का स्पर्श न कर पावें ।

अस्तु, उपरोक्त जैन दृष्टि को अपनाने तथा जैनाचार को जीवन का अंग बना लेने से विश्व में शान्ति अवश्यमेव स्थापित हो सकती है, और वह सच्ची शान्ति होगी ।

ॐ शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥

With best Compliments from :

Gram : "KIRANAKING"

Phone . 33-1449

Resi. : 33-1007

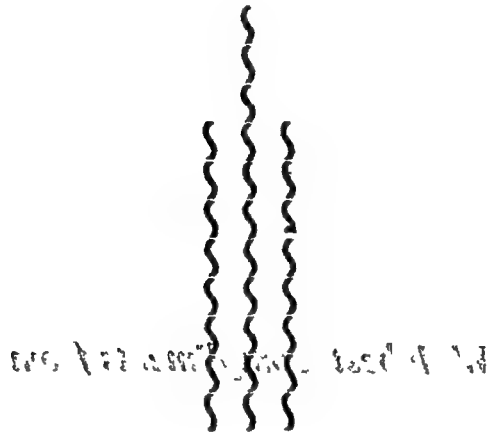
SANTIKUMAR KAMALKUMAR

SPICES, DRUGS, CHEMICALS, YARN,
INDUSTRIAL MINERALS

3, MULICK STREET,
CALCUTTA-7.

श्रमण भगवान महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर
हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ :—

जुगराज तेजराज

२, पोर्चूगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१

भगवान महावीर—उनका जीवन और सन्देश

लेखक—कैलाश जिन्दल, एम. ए. एल. एल. बी. आई. आर. एस. ऐडवोकेट

भगवान महावीर का जन्म ईसा से ५०६ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके पिता वैशाली गणतन्त्र राज्य की क्षत्रीय जाति के नाम वंश के प्रमुख थे। पटना से २७ मील उत्तर आज कल बेसढ़ गाँव है। वही पहले वैशाली गणराज्य था। वर्धमान स्वामी-जिन्हे सन्मति, वीर, और महावीर भी कहते हैं—३० वर्ष की अवस्था में अपने कुटुम्बी जन से विदा लेकर, जंगल में एकान्त-वास के लिये चले गये। बारह वर्ष ध्यान लगाने के उपरान्त उन्हें ससार के दुःखों का कारण पता लगा और उनसे मुक्ति पाने का द्वारा भी। बारह वर्ष की तपस्या और ध्यान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका महावीर स्वामी ने तीस वर्ष तक प्रचार किया। और फिर बिहार में पावापुरी स्थान से निर्वाण-गति को प्राप्त हुये।

केवली बद्धमान के मुख से जो वाणी मुखरित होती थी-उसका मुख और पण्डित, पशु और पक्षी सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। वाणी का सन्देश था कि आत्मा-अहम्-अनादि और अनन्त है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। संसारी जीव केवल आत्मा नहीं है। संसार में दो ही वस्तु हैं-जीव और अजीव। जीव का अजीव के बिना अस्तित्व ही नहीं, किन्तु अजीव का जीव के बिना अस्तित्व है। जड़ और चेतन के सम्मिश्रण को ही “जीवात्मा” कहते हैं। आत्मा स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से थोड़े समय के लिये या अधिक समय के लिये, भारी तौर पर या हल्की तौर पर, निरन्तर बँधी रहती है, घिरी रहती है, ये ही बन्धन समस्त सृष्टि की अभिव्यक्ति हैं—मानवी और अमानवी।

“कर्म” शब्द से सभी परिचित हैं। भगवत् गीता में इसका विवरण है। “जैसा बोवोगे, वैसा काटोगे” प्रचलित जनश्रुति है। परन्तु जैन दर्शन में “कर्म” शब्द का दूसरा ही विशेष अर्थ है। “कर्म” जैन धर्म के अनुसार सूक्ष्म परमाणु को कहते हैं, जो इन्द्रियों के परे हैं, वैज्ञानिक यन्त्रों को अप्राप्य हैं। यह परमाणु सारी सृष्टि में प्रचुर मात्रा में फैले हैं। जीवात्मा की इच्छाओं और वासनाओं से प्रचोदित परमाणु ही “कर्म” का रूप धारण करता है।

जीव जड़ पदार्थ से सर्वदा और सर्वथा प्रभावित होता रहता है। लिखित शब्द, बनाई हुई तस्वीर, ढली हुई मूर्ति, इमारत और खण्डर, मेज, कुर्सी—सभी पदार्थों से भावों का उद्रेक होता है, भले ही वह उद्रेक हानिकर हो श्रेयस्कर, शरीर और मन को शान्ति देनेवाला हो, या विचलित करने वाला। ये अदृष्ट अगोचर “कर्म” का महान प्रभाव है। आत्मा कर्म को भिन्न रूप और स्वरूप में भिन्न तादाद और घनत्व में, भिन्न समय के लिये अपनी ओर आकृष्ट करती है और अपने में मिला लेती है। मन-वचन-काय की हर क्रिया की प्रतिक्रिया “कर्म-बन्धन” है। कर्मों का आना अथवा कर्मों द्वारा आत्मा का बँध जाना “बँध” कर्मों का रुकना “संवर” कर्मों से छुटकारा “निर्जरा” इन चार अवस्थाओं का निरूपण और विवेचन जैन आचार्यों ने सहुत ही सूक्ष्मता से और गणित के आधार पर किया है।

WITH
BEST COMPLIMENT
OF :

Suganchand Saraogi

22/23, RADHA BAZAR STREET,

CALCUTTA-I

शरीर धारी आत्मा में वह शक्ति है कि वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो सकती है और अपने स्वच्छ, निर्मल और केवल ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो सकती है। मुक्ति की गति को प्राप्त होने के लिये कई अवस्थाएँ हैं। हर अवस्था भली प्रकार निर्धारित है। आत्मिक उन्नति मिथ्यात्व से सम्यग्दर्शन की ओर होती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, नियम-पालन से पूर्ण नियन्त्रण की ओर, वासनाओं और इच्छाओं के त्याग से मन-वचन-काय की स्पन्दन सहित शान्ति की ओर। यह प्रगति का मार्ग सबके लिये एक सा खुला है। मूल सिद्धान्त है “जीओ और जीने दो—और ऐसे जीओ की तुम्हारे जीने से औरों को कम से कम हानि हो।” इसी सिद्धान्त को मौटी तौर से अहिंसावाद कहते हैं।

अहिंसा का पूर्णतया पालन तो पहुँचे हुये साधु ही कर सकते हैं—वह साधु जिन्होंने “अहम् का आत्मा का असली स्वरूप जान लिया है, जो अपने ध्यान में इतने मग्न है कि उनकी काया को कोई कुछ भी करे या उसके विषय में कुछ भी कहे, उन्हें कोई भी फरक नहीं पड़ता। उन्हें कोई भी असर नहीं होता। फिर भी अहिंसा का पालन सबही लोग यथाशक्ति कर सकते हैं। जितना अहिंसा का पालन किया जायगा, उतनी ही मन को सुख और शान्ति मिलेगी।

यदि हम इतिहास के पन्ने उलटें तो हमें स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि मनुष्य हिंसा से अहिंसा की ओर झुकता गया है। हमारे आदि पूर्वज नर-भक्षक थे। फिर समय जब मनुष्य ने मनुष्य को खाना छोड़ दिया और आखेट करके शशु-पक्षियों का मांस खाना शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर मनुष्य ने आखेट के लिए पीछे जंगलों में भटकना छोड़ दिया, और एक जगह स्थिर होकर खेती करना शुरू कर दिया। धरती माता से अन्न उपजाने लगा। चरागाह और रमते गडेरिये का जीवन छोड़कर, साँस्कृतिक जीवन अपनाया। गाँव और शहर बसाये। कुटुम्ब की सीमाओं से निकलकर जाति और समाज की ओर देखने लगा। यह सब चिन्ह बढ़ती हुई अहिंसा और घटती हुई हिंसा का द्योतक है। ऐसा न होता तो मनुष्य-जाति का कभी भी अन्त हो गया होता, जैसे कि बहुत से निम्न श्रेणी के जीवों का हो गया है।

सभी पीर-पैगम्बरों ने अहिंसा का मार्ग दिखलाया है। किसी ने भी हिंसा का प्रचार नहीं किया। और ऐसा हो भी कैसे सकता था। अहिंसा मनुष्य-जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशु जाति का। आत्मा पशु में निद्रित अवस्था में रहती है और पशु शारीरिक-शक्ति के अतिरिक्त और कोई शक्ति जानता नहीं। परन्तु मनुष्य की मानवता उसे दूसरी और पुकारती है और आत्मिक बल का संकेत देती है।

—**—

“योद्धाओं में जैसे वासुदेव श्रेष्ठ हैं, पुष्पों में जैसे अरविन्द श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों में जैसे दन्तवक्र श्रेष्ठ हैं उसी तरह वर्द्धमान ऋषियों में श्रेष्ठ थे।

×

×

×

×

दानों में जैसे अभयदान श्रेष्ठ हैं, सत्य में जैसे निरवद्य वचन श्रेष्ठ हैं, तप में उत्तम ब्रह्मचर्य तप हैं, उसी तरह नायपुत्र लोगों में उत्तम श्रमण थे।

Empty is penance for the sake of fame

With best Compliments from

ALCOND

Manufacturers & Exporters of

PROPERZI ROD, A C S.R ,

ALL ALUMINIUM CONDUCTORS, BINDING TAPES & WIRES

AND

D C C WIRES

ALUMINIUM CABLES & CONDUCTORS (UP) PVT. LTD.

Head Office :

2-A, SHAKESPEARE SARANI, CALCUTTA-16

Gram . 'STALCOND'

Telex CA 7950

Phone 44-9651/2/3/4

Works No. 1

47, Hide Road Extension,

CALCUTTA-27

Phone - 45-7393

Works No 2

4, Ahmed Mamooji Street, Liluah

HOWRAH

Phone 66-2780

भगवान महावीर की साधना पद्धति

—मुनि श्री महेन्द्र कुमारजी “प्रथम”

भगवान् महावीर राजकुमार थे। उनके लिए सभी प्रकार के सुख-साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। वे उनका अपने लिए उपयोग भी करते थे। तीस वर्ष की अवस्था तक वे भौतिक सुविधाओं में रहे। सहसा उन्होंने प्रव्रज्या का निर्णय लिया। सभी प्रकार की सुविधाओं को ठुकराकर वे कठोर चर्या के लिए निकल पड़े। उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं व्युत्सृष्टकाय होकर रहूँगा अर्थात् शरीर की किसी भी प्रकार से सार-सम्भाल नहीं करूँगा। इसमें वे पूर्णतः सफल रहे।

दुरुह साधना

महावीर ने जिस साधना-पद्धति का अवलम्बन लिया था, वह अत्यन्त रोमांचक थी। वे अचेलक थे, तथापि शीत से त्रसित होकर बाहुओं को समेटते न थे, अपितु यथावत् हाथ फैलाये ही विहार करते थे। शिशिर-ऋतु में पवन और जोर से फुफकार मारता, कडकडाती सर्दी होती, तब इतर साधु उससे बचने के लिये किसी गर्म स्थान की खोज करते, वस्त्र लपेटते और तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते, परन्तु, महावीर खुले स्थान में नंगे वदन रहते और अपने वचाव की इच्छा भी नहीं करते। वही पर स्थिर होकर ध्यान करते। नंगे वदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर, दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पर्श के अनेक कष्ट भी वे झेलते थे।

महावीर अपने निवास के लिये भी निर्जन झोपड़ियों को चुनते, कभी धर्मशालाओं को, कभी प्रथा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के घरों को, कभी शहर को, कभी श्मशान को, कभी सूने घरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी घास की गंजियों के समीपवर्ती स्थान को। इस स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों से जूझना होता था। सर्प आदि विषैले जन्तु और गीध आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे। उद्दण्ड मनुष्य उन्हें नाना यातनाएं देते थे, गाँव के रखवाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और विषयातुर स्त्रियाँ उन्हें काम-भोग के लिए सताती थी। मनुष्य और तिर्यचो के दारुण उपसर्गों और कर्कश-कठोर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समक्ष आये दिन प्रस्तुत होते रहते थे। मारने-पीटने पर भी वे अपनी समाधि में लीन रहते।

आहार के नियम भी महावीर के बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे। रसों में उन्हें आमक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आकांक्षा ही रहते थे। भिक्षा में रूखा-सूखा, ठण्डा, वासी, उबद सूखे भात, मंथु, यवादि नीरस धान्य का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्तोष-पूर्वक ग्रहण करते थे। एक बार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्ही चीजों पर रहे। पखवाड़े, मास और छः-छः मास तक जल नहीं पीते थे। उपवास में भी विहार करते। ठण्डा-वासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते थे।

शरीर के प्रति महावीर की निरीहता बड़ी रोमांचक थी। रोग उत्पन्न होने पर भी वे औषध-सेवन नहीं करते थे। विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्तप्रक्षालन नहीं करते थे। आराम के लिये पैर नहीं दबाते थे।

Grams ZINCLEAD

Phone • 33-4470

Code :

BENTLEYS 2ND PHRASE

A.M.I. BRAND

MANUFACTURERS OF STAINLESS STEEL WARES FOR
DOMESTIC USE, HOSPITAL EQUIPMENTS, CHEMICAL
TANKS, CUTLERY, NON-FERROUS WARES, STOVE
PARTS AND INDUSTRIAL GOODS IMPORTERS &
EXPORTERS

ASHOK METAL INDUSTRIES LIMITED

157, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1

(Room No 161)

Works :

7, JANKI DEVI JALAN ROAD, LILLOOAH, HOWRAH

Phone 66-4477

आँखों में किरकिरी गिर जाती, तो उसे भी वे नहीं निकालते। ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहीं खुजलाते। वे कभी नींद नहीं लेते थे। उन्हें जब कभी नींद अधिक सताती, वे शीत में सुहूर्तभर चक्रमण कर निद्रा दूर करते। वे प्रतिक्षण जाग्रत रह ध्यान व कायोत्सर्ग में ही लीन रहते।

उत्कटक, गोदोहिका, वीरासन, प्रभृति अनेक आसनों द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान करते थे। शीत में वे छाया में बैठकर ध्यान करते और ग्रीष्म में उत्कटक आदि कठोर आसनों के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते। कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या वालों को खींचता या उन्हें नोचता, वे दोनों ही प्रवृत्तियों में समन्वित रहते थे। महावीर इस प्रकार निर्विकार, कषाय-रहित, मूर्च्छा-रहित, निर्मल ध्यान और आत्म-चिन्तन में ही अपना समय बिताते।

महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जन्तु उनके शरीर पर मंडराते रहे, उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे। महावीर ने तितिक्षाभाव की पराकाष्ठ कर दी। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे इच्छा नहीं करते थे।

महावीर ने इस प्रकार की शारीरिक कृच्छ्र साधना पर इतना बल क्यों दिया तथा शरीर के स्वभावी पर वे विजय किस प्रकार हुए, जबकि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति शरीर के धर्मों की अवगणना नहीं कर सकता? ये दो प्रश्न ही महावीर की साधना-पद्धति की विभिन्न भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हैं।

कष्ट-साध्य साधना क्यों ?

सभी अध्यात्मवादियों का दृढ़ विश्वास है कि आत्मा शरीर रूप कप्सूल में आवद्ध है। चेतन पर जड का यह आवरण इतना सघन हो गया कि संस्कार विकार में बदल गये हैं और चैतन्य की क्रिया विकारों को सबल करने में प्रयुक्त होने लगी है। साधना-चैतन्य और जड की इस दुरभिसंधि को समाप्त करने की क्रिया का आरम्भ करती है। उसकी पहली व्यवस्था शरीर के साथ होती है। शरीर के द्वारा आत्मा के होने वाले संचालन को रोकने के लिये उपक्रम आरम्भ होता है और सारा नियन्त्रण आत्मा के केन्द्र में उद्भूत होने लगता है। ऐसी स्थिति में अनिवार्यतया अपेक्षा हो जाती है, कृच्छ्र साधना की। एक बार उससे छुटपटाहट अवश्य होती है, क्योंकि जन्म-जन्मान्तरो से लगा हुआ अनुबन्ध-टूटना प्रारम्भ होता है। किन्तु, ऐसा हुए बिना जड-चेतन का पृथक्करण नहीं भी हो सकता।

प्राण-वायु पर विजय

कुछ कष्ट-साध्य साधना से विचलित हो गये। उन्हें अपने मार्ग को भी बदलना पड़ा। महावीर अपने निर्धारित क्रम में सफल होते गये। उन्हें मार्गान्तरण की आवश्यकता नहीं हुई। दोनों का एक ही उद्देश्य था। फिर इतना अन्तर क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये कुछ यौगिक क्रियाओं की गहराई में उतरना आवश्यक होगा। साधक को सबसे पहले भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विजय पाना होता है। इन सबका सम्बन्ध है, प्राणवायु से। शरीर में पाँच प्रकार की वायु होती है। प्राण-वायु उसमें उत्कृष्ट है और उनका सम्बन्ध मन की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ है। यही वायु न्वायुओं की प्राण-शक्ति को प्रत्येक कार्य में उद्बुद्ध, प्रेरित तथा क्रियाशील करती है। किन्तु, एक प्रक्रिया ऐसी होती है, जिसके द्वारा क्रियाशीलता को उद्बोध में बदला जा सकता है। जब वह इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है, शारीरिक अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर भी

WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM .

Chitavalsha Jute Mill Company Ltd.

3, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-I

व्यथा की अनुभूति नहीं होती। फिर देह होता है, किन्तु, देहाध्यास नहीं होता। महावीर ने इसी प्रक्रिया का आरम्भ किया था और वे इसके द्वारा शरीर-विजय में पूर्णतः सफल हुए। शरीर उनके अधीन रहा, वे शरीर के अधीन नहीं रहे।

एक प्रवाह चलता है। उसे यदि बदला नहीं जाता है, तो जो होता आया है, वही भविष्य में चलता रहेगा। उसे बदलने के लिये जितना श्रम अपेक्षित होता है, उससे अधिक मार्गान्तरण के चयन में सजगता अपेक्षित होती है। महावीर जब प्रव्रजित हुए, चाखू प्रवाह को बदलने की उस प्रक्रिया को ही उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया और उसमें वे सफल भी हुए। यही कारण है कि उग्र तपश्चरण में भी वे कभी म्लान नहीं हुए।

शरीर-विज्ञान के अनुसार भी जब-जब रक्त की गति में वेग और गतिमंदता आती है, तब-तब सम्बन्धित अन्य अवयव प्रभावित होते हैं और किसी विकार का आरम्भ हो जाता है। यह विकार रोग के रूप में भी व्यक्त होता है और इन्द्रियज उद्वेग, आवेश, अहं आदि के रूप में भी प्रकट होता है। प्राण-वायु का जागरण तथा अन्य चार प्रकार की वायुओं की श्लथता रक्त को सम स्थिति को उजागर करती है। यही से सम्बन्धित नाना अनुभूतियों गौण हो जाती है और स्व-केन्द्रिता जागरूक। महावीर इस क्रिया में आरम्भ से ही निष्णात थे, इसीलिए कष्ट-साध्य साधना में उन्हें कष्टों की अनुभूति नहीं होती थी। जनता को भी इसका ही प्रशिक्षण देते थे। मानसिक उद्वेगों के इस वर्तमान युग में प्राणवायु पर विजय पाने की इस प्रक्रिया की अत्यन्त आवश्यक है।

—**—

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभ कामनायें—

शताब्दि की परम्परा से पुष्ट
मुन्नालाल द्वारकादास
‘फूल मार्क’ हाउस
 ७६ नं० बड़तला स्ट्रीट, कलकत्ता-७

फोन : ३३-२७३६

WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM

New Central Jute Mills Co. Ltd.

Regd Office

11, CLIVE ROW, CALCUTTA-1

Telephone No. 22-4381 (13 Lines)

Manufacturers of

JUTE GOODS OF ALL TYPES INCLUDING CARPET
BACKING CLOTH, JUTE MATTING, JUTE YARN,
GREY IRON CASTING, SODA, ASH & AMMONIUM
CHLORIDE, NITROGENOUS FERTILIZERS.

भगवान् महावीर, प्रेरणा के अखण्ड स्रोत

दर्शनाचार्य साध्वी श्री चंदनाजी

चैत्र शुक्ल त्रयोदशीका मंगलमय दिन !

भगवान् महावीर का जन्मदिन !

अतः उत्सव का दिन !

दिन का अर्थ है अंधकार का मिट जाना और प्रकाश का आना । केवल बाहर ही अंधकार नहीं है और न बाहर ही प्रकाश है । मनुष्य के जीवन में भी अंधकार और प्रकाश है । आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व विहार की पुण्यभूमि में भगवान् महावीर का जन्म हुआ था । और कहना चाहिए विषमता विवाद और वैर के अंधकार को मिटाकर समानता संवाद और क्षमा के तेज पुँज भगवान् महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने उस अमृत प्रकाश को जन-जीवन में विकीर्ण किया था ।

प्रतिवर्ष इसी मंगलमयी भावना के साथ हम जन्म दिन मनाते हैं । इस घटना को ढाई हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और यह दिन समानता, मैत्री का प्रतीक बनकर जिसने हमें व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की आज भी प्रेरणा देता है ।

किसी भी महापुरुष का जन्म-जयन्ति मनाने का अर्थ है सद्वृत्तियों का विकास ! हमें आज के दिन जन्मोत्सव के मूल में निहित इस भावना को अक्षुण्ण रखने का संकल्प करना है । इस संकल्प पर ही उत्सव की सार्थकता सिद्ध होगी । यह दिन भारतीय जन मानस के लिए प्रेरणापूर्ण और प्रकाश पूर्ण बने । ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने जिस महान संदेश को प्रवाहित किया था आज उसकी अत्यन्त आवश्यकता है वर्गभेद, वर्णभेद, जातिभेद, प्रांतभेद और भाषाभेद सत्ता की दौड़, अमीरों की आवश्यकताएं, गरीबों के अभाव, दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग के प्रति उपेक्षा, नए और पुराने विचारों के संघर्ष, इन प्रश्नों ने जीवन की जड़े हिला दी हैं । ऐसे विकट समय में मैत्री करुणा और सहयोग की भावना से ही प्रश्नों का हल ढूँढा जा सकता है । भगवान् महावीर ने यही कहा था—प्रश्न और नहीं है । समस्या कोई नहीं है । बाहर के भेद तो मिटने से रहे और अगर बाहर से समानता को प्रतिष्ठित भी किया गया और मनुष्य की भावनात्मक समानता की उपेक्षा की तो उस आरोपित समानता से मनुष्य का जीवन निष्कण्टक नहीं हो सकता । आज भी हम देख रहे हैं समानता के हजार-हजार प्रयास के बाद विषमता उतनी ही अधिक है । और उस विषमता से निष्पन्न विषम समस्याएं भी उतनी ही हैं ।

आज के इस महान मंगलमय दिन पर पुनः हम गंभीरता से भगवान् महावीर के उपदेश पर विचार कर हमें अपनी समाज रचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत एवं संकल्प लेने की आवश्यकता है ।

निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर मनुष्य जाति के व्यापक हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का मार्ग खोजे । आज सामान्य जनता नहीं जानती है कि उसे किधर जाना है महावीर संदेश से उदात्त मार्ग-दर्शन ले, तो हमें प्रकाश, प्रेरणा और प्रगति प्राप्त हो सकती है ।

—*::*—

भावना

रचयिता—हीराचन्द बोहरा बी. ए एल एल बी विशारद वजवज

कर्त्तव्य पथ पर हम चलें,
सबकी यही हो कामना ।
हँसकर सहें सब आपदा
जीवन की यह हो साधना ।

न बुरा किसी का करे कभी, मन में रहे यह भावना ।
सुख से जिँएँ जग में सभी, प्रभु से यही इक प्रार्थना ॥

जग में दुखी इन्सान की
सेवा करें यह चाहना
विश्वास हो प्रभु में सदा
है बस यही इक अर्चना ॥

चाहे प्राण जाएँ या रहे, अन्याय से बचते रहे
संघर्ष के हर कदम पर, बढ़ते रहें हँसते रहे ॥

आपस की रंजिश दूर हो,
सब प्रेम से मिल कर रहें,
सुख शान्ति का वातारण
इस विश्व में हरदम रहे ॥

पापो से हम बचते रहें, बस इक यही है चाहना
बन जाऊँ प्रभु में आपसा, मेरी यही इक भावना ॥

समदृष्टि भगवान महावीर

प्रो० पृथ्वीराज जैन, एम० ए०, शास्त्री अम्बाला शहर

भारतीय धर्म एवं दर्शन के मर्मज्ञ अब इस विषय में प्रायः एकमत हैं कि इस पवित्र भूमि पर अतीव प्राचीन काल से दो सांस्कृतिक धाराएं प्रवाहित रही हैं—वैदिक अथवा ब्राह्मण, श्रमण दोनों में कौन सी पूर्ववर्ती है, यह अभी विवाद का विषय है। तदपि इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि दोनों समकालीन अवश्य रही हैं। उपलब्ध साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम माना जाता है। उसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उस समय वेद-विरोधी विचार धारा की भी प्रवृत्ति थी। उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व वर्तमान ज्ञात धाराओं में जैन धर्म सबसे अधिक करता है। बौद्ध-धर्म का उदय पर्याप्त समय बाद हुआ और सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन में ही समाविष्ट हो गया। ऐसे भी विद्वान हैं जो युक्ति और प्रमाण के आधार पर जैन विचार धारा को भारत की मौलिक विचार धारा मानते हैं। वेदानुयायी आर्य बाहिर से आए, यह निश्चित प्रायः तथ्य है।

वैदिक व श्रमण परम्परा :—

वैदिक और श्रमण परम्परा में जो मूल भेद है, उसे एक शब्द में समया या समत्व से प्रतिपादित किया जा सकता है। श्रमण धर्म का आचार-विचार समता की आधार शिला पर स्थिर है जब कि वैदिक आचार-विचार के मूल में वैषम्य अथवा विषमता के दर्शन होते हैं। यत्र-तत्र श्रमण परम्परा में असमानता की झलक दृष्टिगोचर होगी और वैदिक परम्परा में समता पोषक उल्लेख उपलब्ध होंगे, परन्तु वे अपवाद रूप अथवा आयत्ती हैं। वैदिक जीवन वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है जो मानव-मानव में उच्च-नीच की दिवारें खड़ी करता है। श्रमण जीवन अथवा जैन तीर्थंकरों की संघ-व्यवस्था, समानता समानाधिकार मानव क्या प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभाव पर अवलम्बित है। इस लेख में जैनो के इस युग के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रतिपादित समता परकिंचित् प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा।

श्रमण शब्द का अर्थ ही इस बात का द्योतक है कि यह विचार-धारा विश्व में समता की सन्देशवाहक है। श्रमण को प्राकृत में 'समन' कहते हैं। इससे तीन अर्थों की ध्वनि परिस्फुटित होती है—सम, शम, श्रम। सम का अर्थ समानता किंवा समभाव का है। 'मिन्ती में सब्ब भूएसु,—समस्त प्राणियों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं, यह भावना इसी सम का सुमधुर फल है। शम का अर्थ शमन, शान्ति उपशम है। आत्मा में उपसम भाव का उदय तभी सम्भव है जब हम हरेक प्राणी को आत्मोपम्य दृष्टि से देखें। उपशम तभी होगा जब राग द्वेष का नाश होगा। राग द्वेष उस अवस्था में होते हैं जब हम प्राणियों को समान दृष्टि से नहीं देखते, किसी में ममता भाव रखते हैं और किसी से वैर-विरोध पनपने देते हैं। भगवान महावीर कहते हैं—'उवसमसार सामण्णं' अर्थात् श्रमण धर्म का सार उपशम या शान्ति भाव है। अतः शम का ध्येय भी सम का पोषण है। श्रम का भावार्थ पुरुषार्थ और तप आदि से है। अनादि काल से सांसारिक आत्मा कर्ममल से अवलिप्त होने के कारण मोह एवं तदजनित विषमता से लिप्त है। उस अवलेप को दूर करने का साधन श्रम किंवा तप है जो कर्मों के आवरण को दूर कर हमें समता-आराधना की ओर अग्रसर करता हुआ शुद्ध परमात्म-स्वरूप की अनुभूति कराएगा। इस प्रकार

With Compliments from ·

Gram MAHABHADRA

Phone Office : 33-5658

35-0737

Resident · 33-0028

BEHARILAL JAIN & CO.

MANUFACTURERS & DEALERS IN
FERROUS & NON FERROUS MATERIALS

Registered Office

4, NARAYAN PRASAD BABU LANE,
CALCUTTA-7

Branches :

Masjid Potty Road, TINSUKIA (ASSAM)	77/3A, Coolie Bazar, KANPUR (U P)
Phone : 918	Phone : 64818 & 65698

Allied Concern

CALCUTTA COMMERCIAL COMPANY

4, NARAYAN PRASAD BABU LANE,
CALCUTTA-7

Works Scapyard

5, Janki Debi Jalan Road, Lilooah (Howrah)	135, Girish Ghose Road, Lilooah (Howrah) Phone : 66-5145
--	--

Branch 7/12, Chotpara, Babria Niwas, Raipur (M. P)
Phone 903 Gram . VISHAL

श्रम समभाव का मानो पर्यायवाची शब्द है। भगवान् महावीर जब गौतम को यह कहते हैं कि जो प्राण का समविभाजन का नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती, तब यह सुस्पष्ट हो जाता है कि वे कितने महान् समतावादी थे और किस प्रकार साम्य को आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन का मूलाधार समझते थे। आचारांग में स्पष्ट है कि जो तीर्थंकर भूतकाल में हो गये, इस समय है या भविष्य में होंगे वे सभी उपदेश देते हैं कि किसी प्राणी का न तो बध करना चाहिये और न उसे किसी प्रकार पीड़ित करना चाहिए। भ० महावीर की समता किसी विशेष समुदाय, समाज, देववर्ग, मानव वृन्द या दानव समूह तक ही सीमित न थी, वह छोटे से छोटे प्राणी के प्रति भी समान रूप से व्यवहृत थी। हम उनकी समदृष्टि का अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट रूपेण अवलोकन कर सकते हैं।

सर्व प्रथम हम आध्यात्मिक क्षेत्र को ले। सिंह चिह्नवाले वर्धमान महावीर की सिंह गर्जना थी कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। कहॉ तो वैदिक परम्परा की उस युग में यह मान्यता कि 'स्त्री शूद्रौ नाधीताम्' नारीव शूद्रों को पढ़ाया ही न जाय, और कहॉ महावीर का उद्घोष कि साधना द्वारा हरेक मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी है। मोक्ष के द्वार लिङ्ग, ओर जाति के बिना प्रत्येक साधक के लिए खुले हैं। वे मानते थे कि कोई भी आत्मा शत प्रतिशत दुष्ट नहीं, आध्यात्मिक विकास के अंकुर सब में विद्यमान है। उन्हें परिस्फुटित करने के लिए आलोक और ज्ञान रूपी वर्षा की आवश्यकता है। प्रत्येक वाल्मीकि कभी बलिया डाकू था और प्रत्येक बलिया महर्षि बाल्मीकि बन सकता है। कषायमुक्तिः किलमुक्तिर्ये—मुक्ति किसी विशेष धर्म या मान्यता अथवा आचार में नहीं, आन्तरिक कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में है। नवकार मंत्र में इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष को चयन न कर गुणधारी पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि भवचक्र के बीजांकुर राग-द्वेष जिसके नष्ट हो गए हो वह ब्रह्म हो, शिव हो, जिन हो, उसे मेरा नमस्कार। आचार्य हरि-भद्र का कथन है—महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नहीं, कपिलादि दार्शनिकों से द्वेष नहीं, जिसका कथन युक्तियुक्त हो उसे माना जाय।

सामाजिक क्षेत्र पर दृष्टिपात करें। महावीर ने उच्च स्वरेण घोषणा की कि मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से शूद्र होता है, जन्म से कदापि नहीं। बाह्य वेश भूषा और जन्मजात उच्च-नीच भाव पर कुठारघात करते हुए उन्होंने कहा—ओम् का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सिर मुंडा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, केवल कुशावस्त्र किसी को तपस्वी नहीं बनाते और नहीं अरण्य निवासी किसी को मुनि के सिंहासन पर बिठा देता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, समता से साधु, तपश्चर्या से तपस्वी और ज्ञान से मुनि होता है। उन्होंने साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका रूपी चार स्तम्भों पर आश्रित संघ का संगठन कर गृहस्थ सन्यास दोनों जीवन में नारी को समानाधिकार प्रदान किया। उनका धर्म सभी वर्णों, जातियों व सम्प्रदायों के लिए था। वे मानते थे कि दुराचारों साधु को उसका मुनिवेश रक्षित नहीं कर सकता। आन्तरिक पवित्रता विहीन बाह्य क्रियाचार की व्यर्थता वे सुरीला समझते थे। वे कहा करते थे कि यदि बाहरी स्नान ही मुक्ति का दाता हो तो जलचर जीव सर्व प्रथम मुक्त हो जाते।

अन्य प्राणियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो? आचारांग में आदेश है कि दूसरों को उसी दृष्टि से देखो जिससे निज आत्मा को देखते हो। महावीर की मान्यता थी कि दूसरे प्राणी केवल जीए, यही पर्याप्त नहीं, प्रद्युत हमें यह प्रयास करना है कि वे सुखपूर्वक जी सकें। उनका आदेश था कि यदि हम शरीर से किसी का हित करने में असमर्थ हो तो अन्तरात्मा में भावना-चतुष्टय का ही आराधना करें। वे चार भावनाएँ हैं—सभी प्राणियों से मैत्री भाव, गुणीजनों के लिए प्रमोद-हर्ष का भाव, दुःखियों के प्रति करुणा भाव, विरोधियों के प्रति माध्यस्थ अथवा तटस्थ भाव। निस्सन्देह ये सभी विचार महावीर को सम-दृष्टि सिद्ध करते हैं।

इससे भी एक पग आगे जाकर भगवान् महावीर अन्य धर्मों के प्रति भी समता पर आधारित उदार दृष्टि-

*With
best Compliments
from .*

MILAPCHAND HIRALALL

2, RAJA WOOD MUNT STREET,
CALCUTTA-1

PHONE . { Guddy 22-1724
Resi 24,6796
Garden 61-9425

कोण अपनाने का आग्रह करते हैं। स्याद्वाद समदृष्टि से प्रत्येक मान्यता में सत्यांश की, गुणात्मकता को खोज करता है। वह यह कहता है कि जो मेरा, वह सच्चा यह ढिढ़ोरा मत पीटो। यह कहो कि जो सच्चा वह मेरा। कितनी विशाल हृदयता, सहिष्णुता और गुणग्राहकता है इस स्याद्वाद सिद्धान्त में। महावीर के उपदेश में कही भी ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं, जिसका उलघन किसी के लिए वर्जित हो। उन्होंने मानव-जीवन की श्रेष्ठता, पवित्रता, परमात्मरूपकता पर बल दिया।

अन्त में श्रमण शब्द की कुछ व्याख्याएँ इस मान्यता को संपुष्ट करती हैं कि भगवान् महावीर पूर्णतः सम-दृष्टि थे। “श्रमण ममता, अहंकार से रहित, आसक्ति विहीन होता है। वह सब में समान भाव रखता है। लाभा-लाभ, सुख दुःख, जीवनमरण, निन्दा प्रशंसा, मानापमान में समभाव ही रहता है।” “जो किसी से द्वेष नहीं करता, सब से प्रेम करता है, वही सच्चा श्रमण है।” “श्रमण न इस लोक की कामना करता है न परलोक की। सर्प हो या चन्दन, आहार हो या अनाहार, वह समभाव ही रहता है।”

“जैसे सुझे दुःख अनिष्ट है वैसे ही दूसरे प्राणियों को। इस प्रकार जो न तो हिसा करता है और सबके प्रति समान अथवा तुल्य व्यवहार करता है, वही श्रमण है।”

—***—

With best Compliments from :

BHANWARLAL JASKARAN

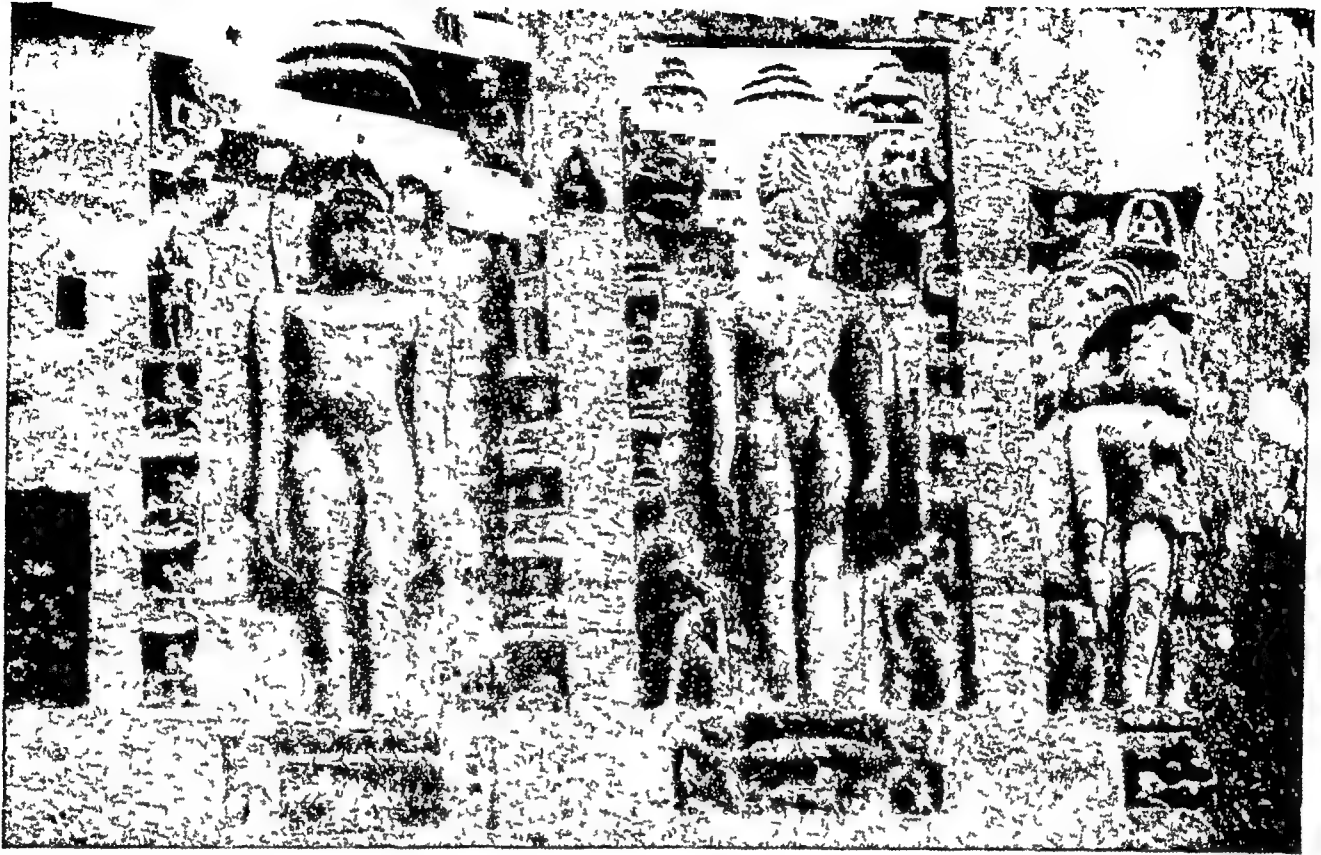
J U T E B R O K E R S

12, India Exchange Place,
CALCUTTA-I

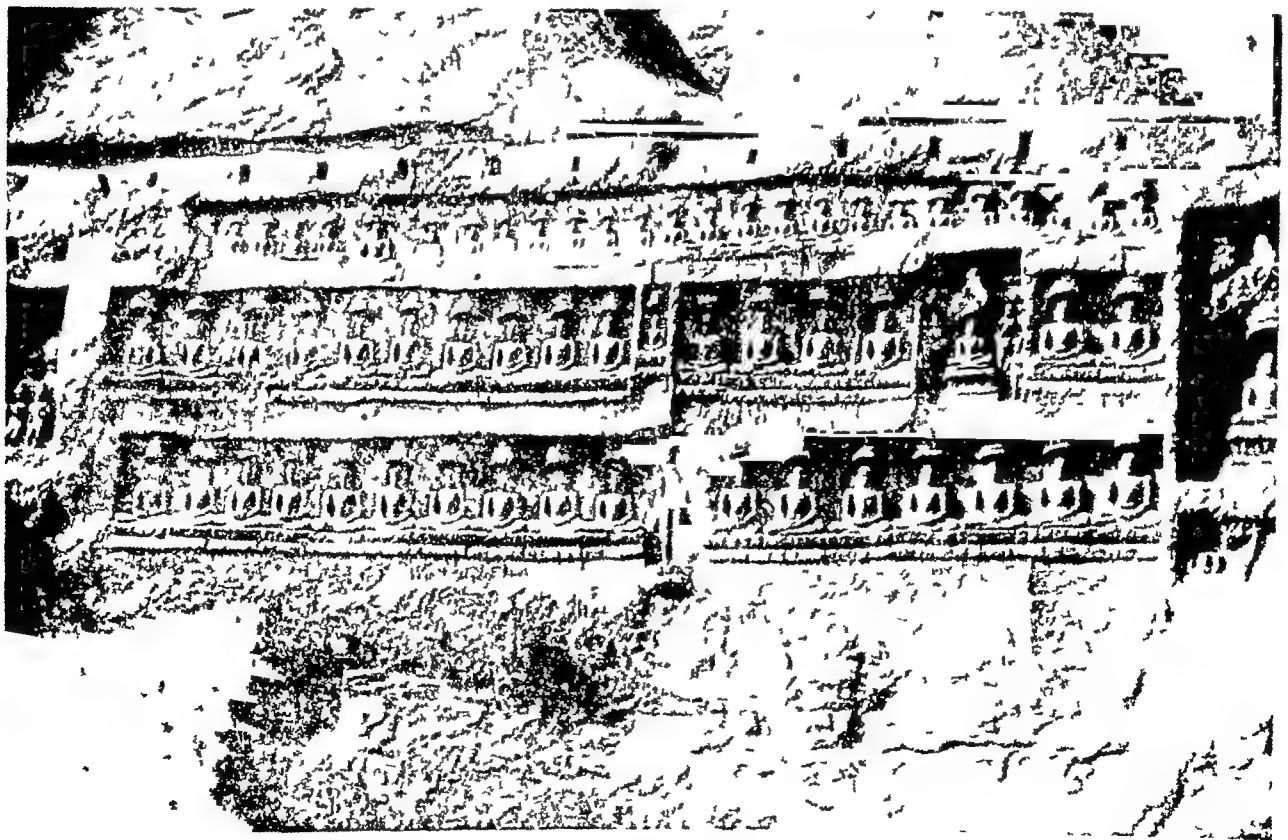
*With
best Compliments
from*

*M/s Keshavlal J Khandaria
167. Old China Bazar Street,
Calcutta-7.*

Risabhanath with Ambika Khandagiri, Orissa

Rock-cut Sculptures, Kalugumalai, Tamilnad

Courtesy—Jain Bhawan

क्षमा और अहिंसा की सर्वग्राह्यता

डा० दरवारीलाल कोठिया

शान्ति और सुख ऐसे जीवन—मूल्य है जिसकी चाह मानवमात्र को रहती है। अशान्ति और दुःख किसी को भी इष्ट नहीं, ऐसा सभी का अनुमान है अस्पताल के उस रोगी से पूछिये, जो किसी पीड़ा से कराह रहा है और डाक्टर से शीघ्र स्वस्थ होने के लिये कातर होकर याचना करता है। वह रोगी यही उत्तर देगा कि हम पीड़ा की उपशान्ति और चैन चाहते हैं। उस गरीब और दीन-हीन आदमी से प्रश्न करिये, जो अभावों से पीड़ित है। वह भी यही जवाब देगा कि हमें ये अभाव न सताये और हम सुख से जियें। उस अमीर और साधन सम्पन्न व्यक्ति को भी टटोलिये जो बाह्य साधनों से भरपूर होते हुए भी रात-दिन चिन्तित है। वह भी शान्ति और सुख की इच्छा व्यक्त करेगा। युद्ध भूमियों में लड़ रहे उस योद्धा से भी सवाल करिये जो देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग करने के लिये उद्यत है। उसका भी उत्तर यही मिलेगा कि वह अन्तरंग में शान्ति और सुख का इच्छुक है। इस तरह विभिन्न स्थितियों में फंसे व्यक्ति-व्यक्ति की आन्तरिक चाह शान्ति और सुख की प्राप्ति की मिलेगी। मनुष्य संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता हर मनुष्य में चाहे वह किसी भी देश, किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का हो, पायी जायेगी। इसका संवेदन होने पर उसे शान्ति और सुख मिलता है तथा अनिष्ट का संवेदन उसके अशान्ति और दुःख की परिचायक है।

इस सर्वेक्षण से हम इस परिमाण पर पहुँचते हैं कि मनुष्य के जीवन का मूल्य शान्ति और सुख है। यह बात उस समय और अधिक अनुभव में आ जाती है जब हम किसी युद्ध से विरत होते हैं या किसी भारी परेशानी से मुक्त होते हैं। दर्शन और सिद्धान्त ऐसे अनुभवों के आधार से ही निर्मित होते और शाश्वत बन जाते हैं।

जब मन में क्रोध की उदभूति होती है तो उसके भयंकर परिणाम दृष्टि गोचर होते हैं। अमेरिका ने जब जापान पर युद्ध में उसके दो नगरों को बमों से ध्वस्त कर दिया तो विश्व ने उसकी भर्त्सना की। फलतः सब ओर से शान्ति की चाह की गयी। क्रोध के विपरीत कीटाणु केवल आस-पास के वातावरण और क्षेत्र को ही ध्वस्त नहीं करते खुद का भी नाश कर देते हैं। हिटलर और मुसोलिनी के क्रोध ने उन्हें विश्व के चित्र पर से सदा के लिये अस्त कर दिया। दूर न जाये, पाकिस्तान ने जो क्रोधोन्माद का प्रदर्शन किया उसने पूर्वी हिस्से को उससे हमेशा के लिये अलग कर दिया। व्यक्ति का क्रोध कभी-कभी भारी से भारी हानि पहुँचा देता है। इसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है यह सर्वविदित है।

क्षमा एक ऐसा हो अस्त्र बल है जो क्रोध के वार को निरर्थक ही नहीं करता, क्रोधी को नमित करा देता है। क्षमा से क्षमावान की रक्षा होती है, उससे उनकी भी रक्षा होती है, जिनपर वह की जाती है। क्षमा वह सुगंध है जो आस-पास के वातावरण को महका देती है और धीरे-धीरे हरके हृदय में वह बैठ जाती है। क्षमा भीतर से उपजती है, अतः उसमें भय का लेशमात्र भी नहीं रहता। वह वीरो का बल है, कायरों का नहीं, कायर तो क्षण-क्षण में भयभीत और अविजित होता रहता है। पर क्षमावान निर्भय और विजयी होता है। वह ऐसी विजय प्राप्त करता है जो शत्रु को भी उसका बना देती है। क्षमावान को क्रोध आता नहीं, उससे वह कोसो दूर रहता है।

With best Compliments from :

Varanashi Metal & Wire Factory

8/3, DUFFER STREET, LILUHA
HOWRAH

MFRS. OF QUALITY M. S. WIRE, ANILD WIRE, BINDING WIRE ETC

With Best Compliments from ;

M/s. HAZAREEMULL HEERALAL

(ESTD. 1883)

WHOLESALE DEALERS & SUPPLIERS IN
COTTON PIECE GOODS THROUGHOUT WEST BENGAL

148, COTTON STREET, CALCUTTA-7

"Honest is the best Policy"

वास्तव में क्षमा-क्षमता सहन शीलता मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो दो नहीं, तीन नहीं, हजारों, लाखों और करोड़ों मनुष्यों को जोड़ता है उन्हें एक-दूसरे के निकट लाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विश्व संस्था इसी के बल पर खड़ी हो सकी है और जब तक उसमें यह गुण रहेगा तब तक वह बना रहेगा।

तीर्थंकर महावीर में यह गुण अतीव था। फलतः उनके निकट जाति और प्रकृति विरोधी प्राणी-सर्प-नेवला, सिंह-गाय जैसे भी आपसी वैर भाव को भूलकर आश्रय लेते थे। मनुष्यों का तो कहना ही क्या ? उनकी दृष्टि में मनुष्य मात्र एक थे। हाँ, गुणों के विकास की अपेक्षा उनका दर्जा ऊँचा होता जाता था। और अपना स्थान ग्रहण करता जाता था। जिनकी दृष्टि पत हो जाती थी वे सम्यकृष्टि, जिनका दृष्टि के साथ ज्ञान पवित्र (असदाभवमुक्त) हो जाता था वे सम्यकज्ञानी और जिसका दृष्टि और ज्ञान के साथ आचरण भी पावन हो जाता था वे सम्यक चारित्र्यी कहे जाते थे और वैसा ही उन्हें मान सम्मान मिलता था।

क्षमा यथाथे में अहिंसा की ही एक प्रकाशपूर्ण किरण है, जिससे अन्तरतम सुआलोकित हो जाता है। अहिंसक प्रथमतः आत्मा और मन को वलिष्ठ बनाने के लिये इस क्षमा को भीतर से विकसित करता, गाढ़ा बनाता और उन्नत करता है। क्षमा के उन्नत होनेपर उसकी रक्षा के लिये हृदय में कोमलता सरलता और निर्लोभ-वृत्ति की बाकी (रक्षकावलि) रोपता है। अहिंसा को ही सर्वांगपूर्ण बनाने के लिये सत्य, अचौर्य, शील और अपरिग्रह की निर्मल एवं उदान्त वृत्तियों का भी वह अहर्निश आचरण करता है।

अहिंसा का वास्तविक स्वरूप

सामान्यतया अहिंसा उसे कहा जाता है जो किसी प्राणी को न मारा जाय। परन्तु वह अहिंसा की बहुत स्थूल परिभाषा है। तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा उसे बतलाया जिससे किसी प्राणी को मारने का न मन में विचार आये, न वाणी से कुछ कहा जाय और न हाथ आदि की क्रियाएँ की जायें। तात्पर्य यह कि हिंसा के विचार, हिंसा के वचन और हिंसा के प्रयत्न न करना अहिंसा है। यही कारण है कि एक व्यक्ति हिंसा का विचार न रखता हुआ ऐसे वचन बोल देता है या उसकी क्रिया हो जाती है जिससे किसी जीव की हिंसा सम्भव है तो उसे हिंसक नहीं माना गया है। प्रमत्तयोग कषाय से होनेवाला प्राण व्ययरोपण ही हिंसा है। हिंसा और अहिंसा वस्तुतः व्यक्ति के भावों पर निर्भर है। व्यक्ति के भाव हिंसा के हैं तो वह हिंसक है और यदि उसके भाव हिंसा के नहीं हैं तो वह अहिंसक है। इस विषय में हमें वह मछुआ और कृपक उदाहरण है मछुआ जो जलाशय में जाल फैलाये बैठा है और प्रतिक्षण मछली ग्रहण का भाव रखता है, पर मछली पकड़ में नहीं आती तथा कृपक जो खेत जोतकर अन्न उपजाता है और किसी जीव के घात का भाव नहीं रखता, पर अनेक जीव खेत जोतने से मरते हैं। वास्तव में मछुआ के क्षण-क्षण के परिणाम हिंसा के होने से वह हिंसक कहा जाता है और कृपक के भाव हिंसा के न होकर अन्न उपजाने के होने से वह अहिंसक माना जाता है। महावीर ने हिंसा-अहिंसा को भाव प्रधान बतलाकर उनकी सामान्य परिभाषा से कुछ ऊँचे उठकर उक्त सुक्ष्म परिभाषाएँ ऐसी हैं जो हमें पाप और वंचना से बचाती हैं तथा तथ्य को स्पर्श करती हैं।

अहिंसक दृष्टिकोण व आवश्यक हिंसा

अहिंसक खेती कर सकता है, व्यापार धन्धे कर सकता है और जीवन रक्षा तथा देश रक्षा के लिये शस्त्र भी उठा सकता है क्योंकि उसका भाव आत्मरक्षा का है, आक्रमण का नहीं। यदि वह आक्रमण होनेपर उसे सह लेता है तो उसकी वह अहिंसा नहीं है, कायरता है। कायरता से वह आक्रमण महता है और कायरता में भय आ

हो जाता है तथा भय हिंसा का ही एक भेद है। वह परघात न करते हुये भी स्वघात करता है। अतः महावीर ने अहिंसा की वारीकी की न केवल स्वयं समझा और आचरित किया, अपितु उसे उस रूप में ही आचरण करने का उन्होंने उपदेश दिया।

यदि आज का मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना चाहता है और मानवता की रक्षा चाहता है तो उसे महावीर की इस सूक्ष्म क्षमा और अहिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। वह सम्भव नहीं कि बाहर से हम मनुष्य प्रेम की दुहाई दें और भीतर से कटार चलाते रहे। मनुष्य प्रेम के लिये अन्तः और बाहर दोनों में एक होना चाहिये। कदाचित् हम बाहर प्रेम का प्रदर्शन न करें तो न करें, किन्तु अन्तः में तो वह अवश्य हो। तभी विश्वमानवता जी सकती है और उसके जीनेपर अन्य प्राणीयो पर भी करुणा के भाव विकसित हो सकते हैं।

क्षमा और अहिंसा ऐसे उच्च सद्भावपूर्ण आचरण हैं जिनके होते ही समाज में, देश में, विश्व में और जन-जन में प्रेम और करुणा के अंकुर उगकर फूल-फूल सकते हैं तथा सभी सुखी बन सकते हैं।

— ❀ —

Gram : "GREENPEAS"

Office 35-9917
Phone : Resi & Guddy : 34-0160

॥ अहिंसा परमो धर्म ॥

SURAJMALL CHANDMALL

VEGETABLE MERCHANTS & COMMISSION AGENTS

Office

137, Bipin Behari Ganguli St
Calcutta-12

Resi Guddy

147, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-7

संयमही जीवन है—आचार्य तुलसी

जय जवान

जय किसान

पधारो भगवान महावीर विश्व का करने को कल्याण

(रचयिता—अनूपचन्द जैन, न्यायतीर्थ जयपुर)

तुम्हारा अभिनन्दन हे वीर !
अहिंसा साक्षात् अवतार
तुम्हारा शत शत वंदन नाथ
सत्य की सुखद मूर्ति साकार ॥

तुम्हारा विश्व शांति के दूत नाम से होता है सम्मान ॥ पधारो ॥

जन्म ले कुण्डलपुर में देव !
बने सिद्धार्थ राजकुमार
कहाये महावीर अति वीर
मिटा कर विषधर की फुंकार ॥

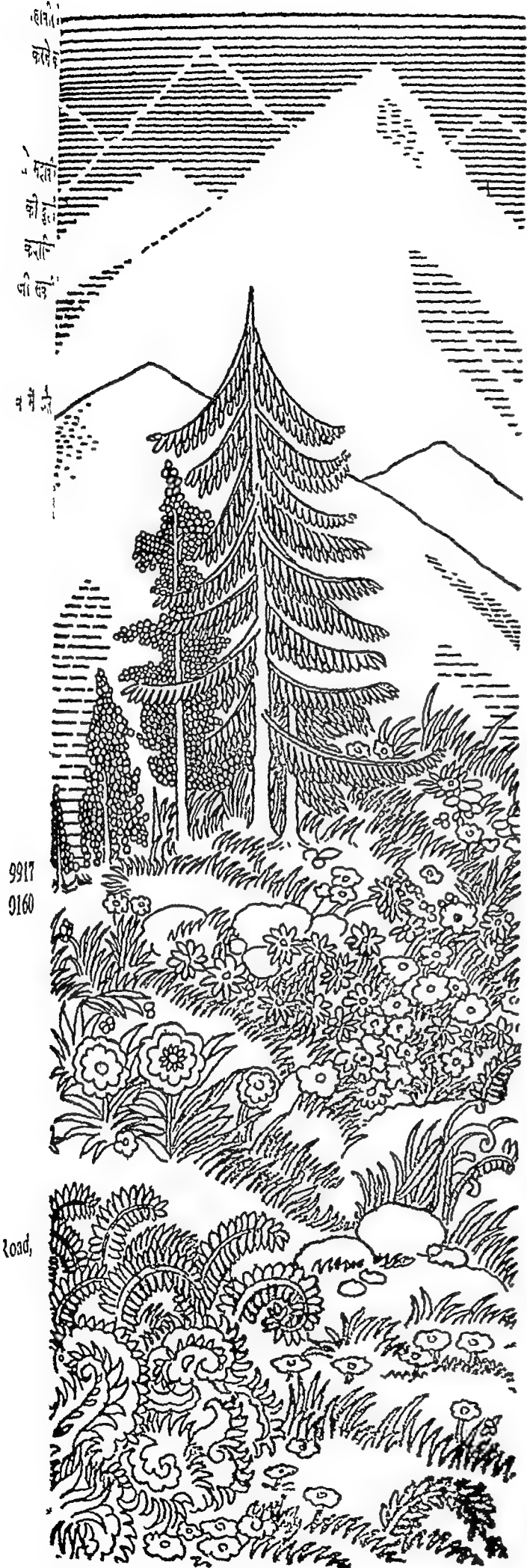
अल्प वय में ही सन्मति आप हो गये थे प्रकाण्ड विद्वान ॥ पधारो ॥

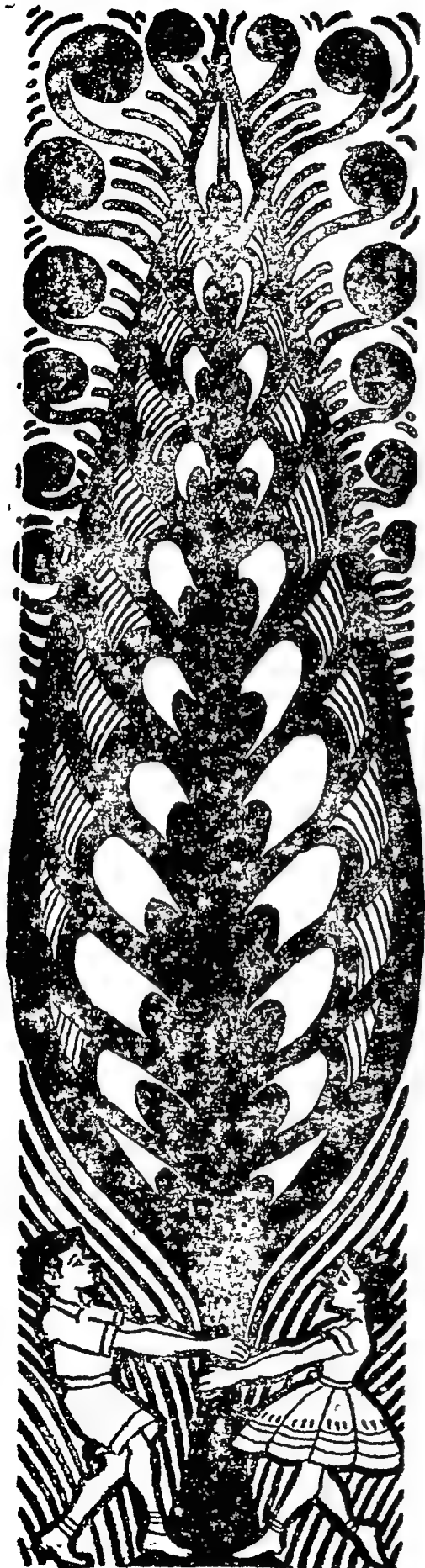
जगत परिवर्तन शील विचार !
चले वन छोड़ राजसी ठाठ
तोड़कर जन परिजन से मोह
पढ़ाने सत्य अहिंसा - पाठ ॥

दिखाने सीधा सच्चा मार्ग करे जो स्व पर का कल्याण ॥ पधारो ॥

स्वयं हो आत्म साधना लीन !
किया उस दिव्य ज्योति को प्राप्त
मिला सुख दर्शन ज्ञान अनन्त
हो गये आप्त पूर्ण पर्याप्त ॥

रहा कुछ नहीं जानना शेष दिया तब यह संदेश महान ॥ पधारो ॥

नहीं है प्राणि मात्र में भेद ।
सभी है जग के जीव समान
नहीं है धनिक दीन में भेद
राव औ रंक समझ अज्ञान ॥

दलित दुखियो से करना प्यार, पाप से घृणा करो नादान ॥पधारो॥

समन्वय सीखो आग्रह छोड़ ।
वचन में स्याद्वाद सिद्धान्त
कथन में अनेकान्त का योग
मिलाओ सभी द्वंद हो शान्त ॥

सभी धर्मों का ये ही सार अहिंसा मय आचार प्रधान ॥पधारो॥

बुरे हैं जाति पाति के रोग ।
साम्प्रदायिकता की यह होड़
बुरे है रूढ़ि अन्ध विश्वास
बढ़ो अब आगे इनको छोड़ ॥

त्याग छल, छद्म और पाखण्ड, बढ़ाओ आज राष्ट्र की शान ॥प०॥

परिग्रह आवश्यक से अधिक ।
कभी ना रखो अपने पास
बाट दो सबको युग के अनुसार
यही है सच्चा आत्म-विकास ॥

विषय में अनाशक्तिही योग, धार कर कर लो अभ्युत्थान ॥पधारो॥

परस्पर वैर भाव को छोड़ ।
विषमता की दो खायी पाट
प्रेम बंधन में बंधो 'अनूप'
दिखा दो अपना रूप विराट ॥

विश्व वन्धुत्व भावना जगे यही हो पावन लक्ष्य महान ॥पधारो॥

पधारो महावीर भगवान
विश्व का करने को कल्याण ॥

त्यागवीर भगवान महावीर

—श्री अगरचन्द नाहटा

जैन धर्म के अनुसार काल अनन्त है, उत्थान एवं पतन व रूप परिवर्तन का चक्र निरन्तर चलता रहता है, परिवर्तन को प्रधानता देते हुए काल चक्र को दो भागों में बाँट दिया गया है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इनमें से प्रथम में क्रमशः विकास होता है और दूसरे में ह्रास, वर्तमान काल को अवसर्पिणी काल कहा जाता है, इसके प्रारम्भ में मानव जीवन भोग प्रधान था। यद्यपि उस समय भोगोपभोग के साधन बहुत ही सीमित थे पर उस काल के मानव त्याग व धर्म को अपना नहीं सके थे, इसलिए उसे भोग भूमि का काल कहा जाता है, इसके पश्चात् यद्यपि भोगोपभोग के साधन पूर्वापेक्षा बहुत अधिक अविष्कृत प्रादुर्भूत हुए पर साथ ही उनके त्याग ने वाले महापुरुष भी अनेक हुए।

प्रारम्भिक तीनों आरों में मनुष्य का जीवन एक प्राकृतिक ढाँचे में ढला हुआ-सा था। जन्म के समय में एक बालक और बालिका साथ ही उत्पन्न होते थे अतः उन्हें युगलिक कहा जाता है वे प्राकृतिक प्रकृति की छाया में बड़े होते और स्त्री-पुरुष का व्यवहार (संगम-काम भोग) करते उनके खान-पान वस्त्रादि की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती, इसलिए उन्हें अन्य काम या श्रम करके उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं रहती, जैन मान्यता के अनुसार आज भी इस विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें युगलिकों की भोग भूमि की संज्ञा प्राप्त है।

त्याग मार्ग के प्रथम पुरस्कर्ता :—तीसरे आरों के अन्त में भ० ऋषभदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने युग की आवश्यकता के अनुसार विवाहादि के सम्बन्धों में परिवर्तन किया। राजनीति, विद्या, कलाका प्रवर्तन किया। कृषि, असि, मसिका व्यवहार होने के कारण तब से यह क्षेत्र 'कर्म-भूमि' कहलाने लगा। प्राकृतिक साधनों वृक्षों के फल की कमी और आवश्यकताओं की वृद्धि द्वारा जो लोक-जीवन में असंगति एवं असुविधा उत्पन्न हो गई थी, उसका समाधान भगवान् ऋषभदेव ने किया, अतः वे सर्वप्रथम 'राजा' व लोक-नेता कहलाये। गृहस्थी भोगी जीवन के अनन्तर उन्होंने त्यागमय जीवन को अपनाया और सर्वप्रथम त्याग का आदर्श उपस्थित कर जनता को उसकी ओर आकर्षित किया। त्याग धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रावक-श्राविका, साधु-साध्वी इन चतुर्विध तीर्थ-संघ के स्थापक होने से वे प्रथम तीर्थंकर कहलाये। उनकी भव्य एवम् उदात्त परम्परा में अन्य २२ तीर्थंकरों के हो जाने के बाद २४वें तीर्थंकर भ० महावीर हुए। उनके पश्चात् अन्य कोई तीर्थंकर इस अवसर्पिणीकाल में इस भरत क्षेत्र में नहीं होने के कारण वे चरम तीर्थंकर कहलाते हैं।

भगवान महावीर का मूल याने जन्म नाम वर्द्धमान था, पर उनकी अद्भुत धीरता की ख्याति उतनी अधिक बढ़ी की वर्द्धमान नाम केवल शास्त्रों में ही सीमित रह गया, प्रसिद्धि 'महावीर' नाम को ही मिली, भारतीय संस्कृति में वीर शब्द केवल रणवीर के लिये ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु दान एवं त्यागादि धर्मों में प्रकर्षता करने वाले भी दानवीर से सम्बोधित किये जाते हैं। महावीर का तप भी महान् था, अतः उन्हें तपवीर भी कहा जा सकता है। दीक्षा के पूर्व १ वर्ष तक निरन्तर दान देते रहने से 'दानवीर' तो थे ही, पर दान एवं तप दोनों का

Space donated by —

Electrical Accessories Co.

MERCANTILE BUILDINGS, 2nd FLOOR,

LALL BAZAR STREET,

CALCUTTA-I

Telephone 23-0466

Gram . COINFIELD

With best Compliments from

M A R S O N ' S

4, CHANDNI CHOWK STREET,

CALCUTTA-13.

Manufacturers of Power & Distribution Transformers upto 33 K V , Potential & Current Transformer
upto 33 K V Metering Sets in Combination of P T & C T, upto 33 K V AUTO Transformers,
High Voltage Testing Transformers upto 132 K V H T.

&

L T Coil Winding Machines, Pipe Bending Machines & Complete Tractor
Made Plant for Manufacturing Power & Distribution Transformers
& Voltage Stabilizers Etc

Telephone Office 23-4550
23-464S
Works 66-4417

Cable ELENRE

समावेश त्याग में ही किया जा सकता है। अतः मैंने प्रस्तुत लेख के शीर्षक में उनके आगे त्यागवीर विशेषण रखा है। अब भगवान महावीर की आदर्श त्याग-वीरता पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा रहा है।

यह शरीर भोगों के द्वारा उत्पन्न होता है और उन्हीं से बढ़ता है अतः जीवन में पौद्गलिक भागों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरह से आहार, मैथुन आदि की जीवों की प्राकृतिक आवश्यकताएँ भी कहा सकता है, क्योंकि इनके बिना जीवन चल नहीं सकता, टिक नहीं पाता पर वन्धन का कारण होने से भोग, मोक्ष मार्ग का विरोधी है। यह संसार इन भोगों की आसक्ति पर ही आश्रित या आधारित है। इसलिये महापुरुषों ने भोग-रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर त्याग को प्रधानता दी। जीवन धारण के लिये खान-पान का उपयोग जितने परिमाण में अनिवार्य है, उसको अनासक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए भोगोपभोगों को घटाते जाना और त्याग की ओर बढ़ते जाना ही आध्यात्मिक जागृति है। विषय भोगों का आदर पौद्गलिक आसक्ति है। जहाँ तक हमारा देहाध्यास आत्मा गौण रहेगी। भोगों को वन्धन का कारण एवं त्याग को मुक्ति का मार्ग बतलाया है।

वैदिक संस्कृति मूलतः यज्ञ प्रधान थी पर श्रमण संस्कृति के प्रभाव से उसमें भी सन्यास या त्याग मार्ग को सर्वोच्च स्थान देना पड़ा यद्यपि उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम के बाद त्याग को धारण किया जा सकने का विधान है। जैन संस्कृति में त्याग-निवृत्ति प्रधान है। जो व्यक्ति सन्यास धारण नहीं कर सकते, वे गृहस्थ धर्म अणुव्रती का पालन करें, यह विधान होने पर भी महत्व त्याग को ही दिया गया है। अव्रती, गृहस्थ ही साधारण कोटि है। अणुव्रती ही गृहस्थ जीवन का वैशिष्ट्य है। व्रत ग्रहण से ही त्याग मार्ग आरम्भ होता है, वैसे वस्तुओं की अप्राप्ति में या अनिच्छा पूर्वक भी त्याग होता है। वैसे वस्तुओं की अप्राप्ति में या अनिच्छापूर्वक भी त्याग होता है। पर वह व्रत नहीं है। व्रत को आंशिक रूप में धारण करने वाले देश विरति श्रमणोपासक या श्रावक कहलाते हैं और व्रतों को पूर्ण रूप से धारण करने वाले 'महाव्रती' होते हैं। इनका आशिक त्याग ही देश विरति या अणुव्रत है।

भगवान महावीर ने गृहस्थावस्था में भी त्याग को अपना लिया था। निश्चयानुसार अपने माता-पिता के स्वर्गवास के अनन्तर उन्होंने जब सन्यास ग्रहण की भावना व्यक्त की तो उनके बड़े भाई नन्दी वर्धन ने उन्हें रोका। वे उनके अनुरोध से दो वर्ष और घर में रहे पर अनासक्त साधु की तरह, पिछले एक वर्ष तो उन्होंने प्रतिदिन दान दिया जिससे साम्प्रत्सरिक दान कहा जाता है, दो वर्ष पूरे होते ही तीस वर्ष की पूर्ण यौवनावस्था में भगवान महावीर ने अणुगार धर्म का स्वीकार किया और निग्रन्ध बने। कुटुम्ब, परिवार, वस्त्रा भूषण, धन, जन, भूमि आदि समस्त बाह्य पदार्थों एवं देहासक्ति आदि अभ्यन्तर परिग्रह के त्याग को स्वीकार किया। उनके श्रमण होने का सर्वप्रथम प्रतिज्ञा वाक्य यह है "करेमि सामाइयं, सव्वं सावज्ज पच्चक्खामि" अर्थात् उन्होंने सम-भाव का स्वीकार स्वयं सर्व सावध पाप कर्मों का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। पाँच इन्द्रियों के विषय भोग सावध-पाप कार्य होने से एवं धन, परिवार शरीर की ममता सावध पाप होने से महावीर निग्रन्ध बने। उनका परित्याग बहुत ही विलक्षण एवं उच्च कोटि का था। श्रमण होने के बाद उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुधि नहीं ली, राजभोगों की ओर कभी मुड़कर नहीं, देखा अर्थात् उनकी कभी इच्छा तक नहीं की। जन्मभूमि एवं भाई, पुत्री आदि स्वजन परिजनो का तनिक भी मोह नहीं रक्खा, परिग्रह का त्याग इतना उच्चकोटि का किया कि शरीर निर्वाह के लिये आवश्यक वस्त्रादि का भी सर्वथा परित्याग करके वे पूर्ण दिगम्बर बन गये इतना ही नहीं, उन्होंने अन्न पान आदि आहार को त्याग कर उग्र तप को अपनाया। साधनावस्था के १२॥ वर्षों में पूरे वर्ष भर (३६० दिन भी) उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया, शीत-ताप आदि प्राकृतिक शारीरिक कष्टों को सहन किया साथ ही देव मनुष्य, तिर्यञ्च के दिये हुये कठोर एवं मरणान्तिक कष्टों को भी समभाव से सहा। यह उनके देहा-शक्ति परित्याग की सर्वोच्च स्थिति थी। इस प्रकार उन्होंने मोह ममत्व का सर्वथा त्याग कर महान-त्यागी या त्यागवीर का आदर्श उपस्थित किया। वास्तव

११ मे-गुणों का उत्कर्ष अवगुणों के त्याग के बिना सम्भव नहीं। इसी लिये धर्म के दो रूप माने गये हैं—विधि और निषेध, अमुक काम करना चाहिये, इस विधान के साथ उससे विरोधी अमुक काम नहीं करना चाहिये ऐसा निषेध रूप धर्म (शिक्षा) का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। अर्थात् विधि के साथ निषेध का घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में तो निषेध का विधि से भी अधिक महत्व दिया गया है। जैसे हिंसा के त्याग रूप धर्म का नाम ही अहिंसा है। इसी तरह असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा भी हिंसा, मृषा अदत्ता दान, मैथुन परिग्रह विरामण आदि शब्दों द्वारा की जाती है। “विरमण” अर्थात् विराम लेना—त्यागना, पाप कार्यों से विरत होना ही है।

हेय, ज्ञेय, उपादेय इस त्रिपुटि रूप विवेक ज्ञान में त्यागने के योग्य पापों के त्याग का विधान ‘हेय’ शब्द में सूचित है, मन की चंचलता त्याग बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान की साधना करने वाले को बोलना छोड़ कर मौन रहना पड़ता है एवं पद्यासन न अन्य आसनादि द्वारा काया की अस्थिरता का त्याग जरूरी होता है। जैन धर्म में मन, वचन, काया की गुप्ति का विधान है उसका तात्पर्य यही है कि इन योगों को अपने वश में किया जाय, उन्हें बुरे कार्यों से हटाया जाय, सामयिक करना इसी विधि वाक्य के साथ ही विशेष सच्चे सर्व सावध योगों के प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा की जाती है। आवश्यकों में प्रत्याख्यान तो ‘त्याग’ का ही जैन पारिभाषिक पर्यायवाची शब्द है, जैसे कायोत्सर्ग में भी देहाध्यान के त्याग का भाव ही प्रधान है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पाप स्थानों से पीछे मुड़ना उससे भी अट्टारह पाप स्थानों के त्याग ही भाव स्पष्ट है। १० श्रमण धर्मों में क्षमा आदि धर्म हैं। उनमें भी क्रोध का त्याग क्षमा, माया का त्याग-आजर्ब-सरलता, अभिमान का त्याग-सन्तोष, परिग्रह का त्याग रूप-अकिंचन धर्म है और त्याग को स्वतन्त्र धर्म भी माना है। इस प्रकार दोषों या पापों का त्याग ही धर्म है। असत् अकुशल कर्मों को छोड़ना और सत्त्वे कुशल कर्मों का करना ही तो धर्म है। मोक्ष मार्गत्रयमें मिथ्यात्व का त्याग ही सम्यक्त्व है। इच्छाओं का निरोध त्याग तप है पौद्गलिक सग के निवारण से ही आत्म स्वरूप की उपलब्धि होती है। विमोक्ष का त्याग ही स्वभाव रमणता है। स्वार्थ का त्याग किये बिना परमार्थ नहीं सधता, कर्मों का त्याग ही तो मुक्ति है। आठ कर्मों का नाश होने पर ही तो मुक्ति है, आठ कर्मों के नाश होने पर ही आत्मिक गुणों का पूर्ण प्रगटीकरण होता है। भारतीय साधना प्रणाली में सत् प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को धर्म की संज्ञा दी गई है। जैन धर्मों सत्प्रवृत्ति से कार्य ले इन दोनों को धर्म की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म तो निवृत्ति प्रधान धर्म माना जाता है, अतः उसमें तो त्याग ही प्रधान है।

भारतीय संस्कृति में त्याग को आदरणीय एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बड़े से बड़े भोगी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती तक एक अकिंचन-सन्त महात्मा के चरणों झुकते रहे हैं। भोगियों का कोई नाम भी नहीं लेता, जबकि त्यागियों का नित्य स्मरण व जाप किया जाता है। जो व्यक्ति अपने ही स्वार्थ या भोगों में मस्त रहता है उसे कोई भी श्रद्धा से नहीं देखता। श्रद्धा भाजन वही बनता है जो दूसरे के भले के लिये अपने स्वार्थ का परित्याग करें। त्याग, दोषों का होता है, गुणों का नहीं। जितने अशो में दुर्गुण, दुर्व्यसन असत् अंग व असत् प्रसंगों का त्याग किया जाएगा, उतना ही गुणों का विकास होगा। इस प्रकार भगवान महावीर जैसे आदर्श त्यागी से हमें त्याग की महान शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिये। पर ये ध्यान रहे कि हमारा त्याग दिखाऊ न हो, किसी दवाव से न हो, अतः बाहर की वस्तुओं को त्याग देने पर भी यदि अन्तर में उनकी इच्छा बनी रहती है तो वह वास्तव में त्याग नहीं, त्याग और वैराग्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैराग्य में पुनः शिथिलता आना सम्भव है। भगवान महावीर की स्मृति रूप जयन्ती मनाते हुए हम त्याग धर्म को अधिकाधिक अपनावे यही जयन्ती मनाने की सार्थकता है।

साम्यवाद, समाजवाद एवं अपरिग्रहवाद

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल (जयपुर)

विश्व के सभी राष्ट्र आज के युग में किसी-न-किसी वाद के आधार पर अपने-अपने राज्य की नीति निर्धारण करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे राष्ट्र अपने को पूँजीवाद राष्ट्र कहते हैं। रूस और चीन ने अपने को साम्यवादी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया है तथा भारत जैसे देश ने अपने को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया है। इन तीनों ही प्रणालियों में जनता की भलाई एवं लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की जाती है। लेकिन पूँजीवाद में जहाँ पूँजी की अनियन्त्रित संचय, उपभोग एवं वितरण है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवादी व्यवस्था में पूँजी पर एकाधिकार की समाप्ति तथा उसके उपभोग एवं वितरण पर अंकुश है। पूँजीवाद में सम्पत्ति का खुला प्रदर्शन है। धनी, निर्धन एवं वर्गभेद की खुली छूट है वहाँ साम्यवाद एवं समाजवाद में एक वर्ग रचना की परिकल्पना है। लेकिन इन सबसे भिन्न एक और वाद है जो अपरिग्रहवाद के नाम से जाना जाता है जिसमें नैतिकता के आधार पर परिग्रह की सीमा का निर्धारण होता है जिससे दूसरों को भी अवशिष्ट संपत्ति का लाभ मिल सके।

पूँजीवाद राष्ट्र भी अपने आपको समाजवादी राष्ट्र घोषित करते हैं क्योंकि पूँजीवाद का उद्देश्य भी समाज के सभी वर्गों को विकास के उचित अवसर प्रदान करना है। समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य आर्थिक जीवन को नियमन द्वारा समाज में फैली हुई व्यक्तिगत असमानताओं को दूर करना है। समाजवाद उन प्रवृत्तियों का समर्थक है जो सार्वजनिक कल्याण पर जोर देती हैं तथा उसकी मान्यता है कि राष्ट्र को पुलिस राज्य न होकर लोककल्याणकारी बनाने का संकल्प होना चाहिए किन्तु साम्यवाद वर्गहीन समाज का निर्माण करने का उद्देश्य प्रस्तुत करता है जिसमें ऊँच नीच, धनी निर्धन का कोई भेद नहीं तथा जाति धर्म, रंग एवं राष्ट्रीयता को कोई स्थान नहीं। अपरिग्रहवाद की परिकल्पना में ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण करे तथा आवश्यकता से अधिक संग्रह को लोक कल्याण के लिये स्वमेव वितरण कर दे। अपरिग्रहवाद में दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है जिससे प्रेरित होकर वह अपने राष्ट्र एवं समाज के व्यक्तियों के स्तर को उन्नत करने का प्रयास करता है।

साम्यवाद बनाम अपरिग्रहवाद

अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त को पार्श्वनाथ एवं महावीर ने देश को उस समय दिया था जब यहाँ धनी निर्धन, ऊँच नीच, शिक्षित अशिक्षित, ब्राह्मण अब्राह्मण का वर्ग का भेद अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के पास तो इतना अधिक संग्रह है कि वह उसके कारण अपने आपको संतुष्ट मानता है किन्तु एक ऐसा वर्ग भी है जिसको दो जून पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के पास अशर्फियों का भण्डार है, हाथी घोड़ों की पंक्ति खड़ी है तथा नौकर चाकर की कोई सीमा नहीं है तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास ये सभी कल्पनामात्र हैं। महावीर से यह सब नहीं देखा गया और उन्होंने अपनी देशना में अणुव्रत एवं महाव्रतों के माध्यम से समस्त राष्ट्र में व्यक्ति के वर्ग भेद मिटाने के लिये परिग्रह, परिमाणव्रत अथवा अपरिग्रह को जीवन में उतारने की व्यवस्था की।

साम्यवाद को राष्ट्र में व्यवहृत करने के लिये क्रान्तिकारी एवं हिंसात्मक पद्धति की व्यवस्था है। इसमें गोली, रक्तपात, एवं मारकाट सभी क्षम्य हैं। शासन एवं समाज संचालन सगीनों की नोक पर होता है। समाजवाद में अधिनियमों के आधार पर समाज में परिवर्तन किया जाता है। वैको का, वीमा व्यवसाय का, एवं

WITH
BEST COMPLIMENTS
OF :

SARAOGI PAPER MILLS

2, BYSACK STREET,
CALCUTTA-7

Gram PUSPADANT

Telephone : 33-5845 & 33-8220

WITH
BEST COMPLIMENTS FROM :

Phone Resi 22-3230
Office 33-2047

M/s. PANNALAL SAGARMAL

10, CANNING STREET,
CALCUTTA

वसों का राष्ट्रीयकरण इसी का एक अंग है। गेहूँ एवं चावल के व्यापार एवं वितरण का राष्ट्रीयकरण भी समाजवाद की दिशा में पहले सीठी बतायी जाती है। स्वयं इन्दिरा गाँधी ने इन सबको समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना बतलाया है। लेकिन अपरिग्रहवाद में अहिंसा की प्रधानता है। वहाँ न संगीनों का भय है और न अधिनियमों की व्यवस्था है किन्तु व्यक्ति स्वयंमेव अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करता है। इस व्यवस्था में हृदय का परिवर्तन है तथा अहिंसा प्रेम एवं सहानुभूति की प्रधानता है। साम्यवाद परस्पर में घृणा, ईर्ष्या एवं मनमुटाव को जन्म देता है। समाजवाद में अधिनियमों के आधार पर दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया जाता है जब कि अपरिग्रहवाद में मनुष्य स्वयंमेव त्याग की ओर प्रवृत्त होता है तथा समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सद्भाव को प्रोत्साहन मिलता है।

साम्यवाद विचारधारा में व्यक्ति में सार्वजनिक कल्याण की कोई भावना नहीं रहती। यद्यपि वहाँ सभी को विकास के समुचित अवसर प्रदान किये जाते हैं फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा एवं साधनों के आधार पर अपना विकास करता है। इसी तरह समाजवादी व्यवस्था में भी स्वयं कल्याण की भावना कम होती जाती है। वसों का राष्ट्रीयकरण के पहले निज वसों के मालिकों द्वारा स्थान-स्थान पर जलग्रह की व्यवस्था की जाती थी, वृद्धों अपाहिजों एवं असहायों के लिये कल्याणकारी कोष स्थापित थे लेकिन अब उमका कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति वन चुकी है। अपरिग्रहवाद में दया एवं दान का विधान है। त्याग का सर्वोपरी स्थान है तथा मनुष्य में दूसरों के प्रति कल्याण करने की भावना की प्रमुखता है। औषध-दान, ज्ञानदान, अहारदान एवं अभयदान, सभी का इसमें विद्यमान है। समाजवादी व्यवस्था में यद्यपि हिंसा को कोई स्थान नहीं है लेकिन कानून के आधार पर दूसरों की सम्पत्ति पर जबरन कब्जा करने का विधान है। देश में जो आज राष्ट्रीयकरण का जोर है वह सब इन्हीं विचारों के कारण है। इस व्यवस्था में मनुष्य अपने विकास को अन्तिम सीमा तक नहीं जा सकता। व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार करने से डरता है। उद्योगपति बड़े-बड़े उद्योग लगाने में हिचकता है और किसान को उन्मत्त रूप से खेती करने का अवसर नहीं मिलता। सबको सिमित कर दिया गया है। सीमाएं बाँधी दी गयी हैं और सीमा से अधिक होने पर उसे राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अपरिग्रहवाद में सीमा का बन्धन होने हुए भी उसमें व्यक्ति को अपने विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त अपरिग्रहवाद में केवल वाद्य में परिग्रह पर ही अंकुश लगाने की व्यवस्था ही नहीं है किन्तु मनुष्य को अपनी आन्तरिक बुराइयों एवं कमियों से बचने का भी प्रावधान है। वह केवल खेत, मकान, धन, धान्य, वस्त्र, पशुधन, सवारी, सय्या, एवं आसन आदि की आवश्यकताओं पर ही अंकुश लगाने को नहीं कहता किन्तु, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा रति, अरति, शोक, भय और घृणा जैसी बुराइयों पर भी अंकुश रखने की व्यवस्था करता है। वास्तव में महावीर ने मानव की स्वभाविक कमजोरी पर ध्यान दिया और उसको दूर करने का उपदेश किया। आज देश में जो संस्कृति के स्थान है, पूजा एवं उपासना के स्थान है वे भी हमारी इसी अपरिग्रहवादी विचार धारा के प्रतीक हैं। साम्यवाद एवं समाजवाद में ऐसी प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

इस प्रकार अपरिग्रह वर्तमान युग के लिये सबसे अच्छी रामबाण दवा है जो एक और मनुष्य के अपने विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता देता है वहाँ दूसरी ओर वह अतिसंग्रह पर अंकुश लगाने की भी प्रेरणा देता है। यह एक ऐसी अहिंसक पद्धति है जिसमें कल्याणकारी समाज की व्यवस्था है। ऊँच-नीच, धनी निर्धन के भेद भाव को भुलाकर मानव मात्र में प्रेम, सद्भावना एवं कल्याणकारी भावना को प्रोत्साहित करता है। यही नहीं वह मनुष्य की आन्तरिक बुराइयों के संग्रह पर भी रोक लगाता है और इन बुराइयों को जीवन से निकाल कर शुद्ध एवं पावन जीवन निर्माण की ओर प्रेरणा देता है क्योंकि जब तक मानव जीवन में इन बुराइयों पर नियन्त्रण नहीं होगा तब तक जीवन में सुख एवं शान्ति के साथ ही कल्याणकारी भावना की उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी।

Everlite Insulating Industries Private Limited.

11, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-1

Phone 22-7251

Cable : ENAMELWIRE

Telex MAGWIRE 021-7464

MANUFACTURERS OF COPPER & ALUMINIUM
WINDING WIRES

With the best Compliments of

BALURGHAT TRANSPORT CO.

2, RAMLOCHAN MULLICK STREET,
CALCUTTA-1

Gram LANDAKOTA

City Office : 44-7823

34-6678

Office 34-7097-98

हिंसा-रत विश्व के लिये भगवान् महावीर का अमर सन्देश

राजवैद्य जसवन्त राय जैन, कलकत्ता

समयं गोमय ! मा पमायए

—हे गौतम ! तू क्षण मात्र भी प्रमाद न कर ।

भगवान् महावीर की यह अमर वाणी समस्त मानव-जाति के लिये है । आज जब कि हम प्रमत्त हैं, उन्मत्त हैं, युद्ध-रत हैं हिंसा व घृणा से भरे हैं—उस समय भगवान् वर्धमान प्रभु सम्पूर्ण मानव जाति के मानो जागरण का अमर स्वर प्रदान करते हुये कह रहे हैं—

जागो, उठो, क्षण मात्र भी प्रमाद न करो ।

भगवान् महावीर तप, संयम, त्याग व वैराग्य के मूर्तिमान अवतार थे । उन्होंने विपुल वैभव, ऐश्वर्य एवं भोग को ठुकराकर संयम का मार्ग लिया था ।

भगवान् महावीर का अवतरण २५७१ वर्ष पहले वर्तमान बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुण्ड ग्राम महाराज सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला की पवित्र कुक्षि से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था । तीस वर्ष की अवस्था में आपने साधु धर्म ग्रहण किया और कठोर तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप आपने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया । भव बन्धन के खुल जाने से महावीर निगण्ठ या निग्रन्थ की उपाधि से विभूषित हुये । राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण आप ही जिन (जैना) हैं आप ही तीर्थंकर अर्हत् एवं महावीर हैं ।

भगवान् महावीर ने मनुष्य जाति को आशा, उत्साह व पौरुष से उद्दीप्त किया । आपने सन्देश दिया कि सभी को मुक्त होने का अधिकार है और सभी अपने पुरुषार्थ से कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं । भगवान् महावीर की सन्देश किसी एक देश के लिये नहीं, एक जाति के लिये नहीं, एक वर्ग के लिये नहीं, एक काल विशेष के लिये नहीं—यह सन्देश सनातन है, सार्वभौम है, सार्वकालिक है ।

“अहिंसा” का महान सन्देश ही आज मनुष्य जाति को महाविनाश, महाध्वंस एवं सर्वनाश से बचा सकता है । महावीर का जीवन अहिंसा की विराट प्रयोगशाला थी—आपने अहिंसा का परम साक्षात्कार कर अपने को अभय बनाया था । अहिंसा का आमोघ अस्त्र ही मानव जाति को पाशविक प्रवृत्तियों से बचा सकता है । संयमहीन जीवन की ओर बढ़ते हुये दुनियाँ के लिये सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र ही एक ऐसा मार्ग है—जहाँ उसकी रक्षा, प्रगति एवं विकास सम्भव है ।

उनका भौतिक उपदेश यही था कि स्वयं सत्य रूप बनो और सत्य का साक्षात्कार करो । असत्य से घिरे रहकर सत्य की प्राप्ति असंभव है । दुःख का मूल कामना है—दुःख के महासागर से सन्तरण करने का एक मात्र उपाय है—कामना पर अंकुश लगाना परिग्रह घटाने में ही सच्चा सुख व सन्तोष है ।

आज मनुष्य जाति अनेक राष्ट्रों, दलों, विभिन्न राजनीतिक शिविरो व सग्राम-संघों में बंटी हुई है—रात-दिन परस्पर घृणा वैमनस्य व विरोधों का तूफान उठ रहा है—कोई किसी के दृष्टिरोण को समझाने के लिये तैयार नहीं—उस समय केवल अनेकान्तवाद ही एक ऐसा उपाय है जो विश्व मैत्री, मानव एकता एवं परस्पर सहानुभूति को जगा सकता है—दुरग्रहों से मनुष्य जाति को मुक्त कर सकता है ।

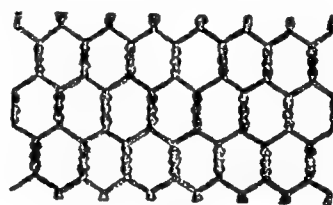
भगवान् महावीर भास्कर है—जिनके प्रकाश के सभी अधिकारी हैं । भगवान् महावीर अमृत वर्षा मेघ है—जिनकी शीतल ताप हरनेवाली वर्षा पर सभी पीड़ितों का अधिकार है । महावीर की वाणी शान्त, गंभीर एवं वैराग्य की आभा से आलोकित है । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी स्तर पर महावीर की वाणी सारी समस्याओं का समाधान है ।

हमारे सामने २५००वाँ निर्वाण शताब्दी का स्वर्णवसर है, इस अवसर पर हम अपना आत्म निरीक्षण करें, अपने को उन्नत बनावें, तभी महावीर की पूजा सार्थक है । विश्व मंगल, विश्व शान्ति के लिये महावीर वाणी का अमर मन्देश पहुँचाने का दायित्व हमारे पर है, यदि हम आज की हिंसा व घृणा से भारी दुनियाँ में महा प्रभु महावीर का शुद्ध, शान्त, निर्विकार विश्व मैत्री, संयम, अपरिग्रह का सन्देश किञ्चित्मात्र भी पहुँचा सकें तो यह शताब्दी वर्ष सार्थक होगा ।

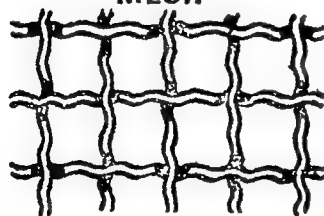
—❀❀—

WIRE
MESH

HEX
WIRE NETTINGS

CRIMPED
MESH

CHAINLINK
FENCING

JAIN WIRE NETTING STORES

Mfg of : Wire Mesh G I Brass, Copper, Stainless Steel, Monel Metal, Wire Netting,
Chainlink & Garden Fencing Etc

Factory

Office

2/9, Jogendra Bysack Road, (Baranagar)
16, Mirpara Road, (Lillooh)
Telegram . TARJAL

62, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1
Phone : 33-1032

लौकिक जीवन में धर्म की प्रतिक्रिया

लेखक—प्रकाश हितैषी शास्त्री दिल्ली

यदि प्राणी धर्म पथ पर चलने लग जाय तो उसका जीवन अपूर्व सुख शांति मय बन जायगा। क्योंकि धर्म के सिद्धान्त लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिये है किन्तु अज्ञानी मानवों ने यह मान रखा है कि यदि धर्म सिद्धान्त पर जीव चलने लगे तो भूखी मर जायगा। बल्कि देखा यह जाता है जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं वे निरन्तर चिन्तातुर रहकर दुखी बने रहते हैं।

जैनधर्म में अध्यात्म की प्रधानता है। यदि इस अध्यात्मवाद को प्राणी समझ ले तो कभी भी किसी से वैर भाव नहीं कर सकता है। क्योंकि अध्यात्मवाद बतलाता है कि सभी द्रव्य स्वतन्त्र है कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का साधक बाधक नहीं है। सभी प्राणी अपनी करनी का फल भोगते हैं। कोई भी किसी को सुखी-दुखी नहीं कर सकता है। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले तो जीव किसी दूसरे से राग द्वेष क्यों करेगा? क्योंकि जो भी अनुकूल के प्रतिकूल संयोग हो रहे हैं वे सब अपनी ही करनी का फल है, उसमें जो सामने वाला निमित्त दिख रहा है वह तो मात्र बाह्य निमित्त है। जब हमारे पुण्य पाप का उदय आता है, तब वह निमित्त बन जाता है। यदि कोई भी पदार्थ प्रतिकूल हो गया है तो वह पाप के निमित्त से हुआ है और अनुकूल हुआ है तो पुण्य फल के निमित्त से हुआ है। इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि अपकार करने वाले पर यदि क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराध करने वाला तुम्हारा विकारी भाव है। उस पर क्रोध करो, मारते हो तो उस विकारी भाव को मारो।

धर्म का दूसरा सिद्धान्त अहिंसा है—उसमें निश्चय अहिंसा का सम्बन्ध अध्यात्म से है। अर्थात् राग द्वेष का न होना अहिंसा है। और राग द्वेष का होना हिंसा है। जब जीव अपने शुद्ध स्वभाव की पहचान कर उस ओर झुकता है, उसमें रुकता है तब राग द्वेष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इसी को राग द्वेष का अभाव कहा जाता है।

एक संस्कृत कवि ने कहा है—जो आत्मा में परमात्मा को देखता है तथा परमात्मा में आत्मा को देखता है, वही सच्चा अहिंसक है। क्योंकि जो प्रत्येक आत्मा में कारण परमात्मा के दर्शन करेगा वह किसी जीव को कैसे सता सकता है? धर्म सिद्धान्त के अनुसार एक छोटे-सा छोटा जीव भी परमात्मा होने की शक्ति रखता है। इसलिये एक परमात्मा को पूज्य मानकर उसकी पूजा करे और दूसरे भावी परमात्मा का तिरस्कार करे तो यह परमात्मा की पूजा कहाँ हुई यह तो परमात्मा का मखौल हुआ।

इसीलिये आचार्यश्री समन्त भद्र ने जीवों को सर्वोदय का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है आपका धर्म सर्वोदय है, जिसमें सबको समान विकास का अवसर प्राप्त है। सभी प्राणी अपना-अपना आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। सर्वोदयवादी में स्वभावतः सर्व धर्म सम-भाव, सर्व सम भाव होता है। वह कभी किसी का विरोध नहीं करता है। वह सोचता है—

जग की तन्त्री बजने दे तु कभी न उसको
तुझे पराई क्या पड़ी

एक अहिंसक प्राणी परम सहिष्णु होता है। जहाँ देश धर्म की रक्षा करने को युद्ध भी कर सकता है। देश धर्म के ऊपर मर मिट सकता है किन्तु वह घृणा किसी से नहीं करता है। युद्ध तो अन्याय मिटाने के लिये है। जैसे रामचन्द्रजी ने अन्याय को मिटाने के लिये रावण पर विजय प्राप्त की किन्तु लंका का राज्य जीत कर भी उसके भाई विभीषण को सौंप दिया। अहिंसक में इसीलिये सत्वेणु में भी जीव मात्र में मित्रता की भावना होती है। वह पाप से घृणा अवश्य करता है किन्तु पापी से भी घृणा नहीं करता है। क्योंकि पापी जीव तो पहले ही भूला हुआ है अतः वह तो दया का ही पात्र है।

अहिंसक जीव के सत्य अचौर्या ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत नियम से होते ही हैं। अन्यथा अहिंसा व्रत पल ही नहीं सकता। और यह नियम है कि जिस के अहिंसादि व्रत होंगे उस पर सरकार की कानून की कोई भी धारा नहीं लगती है। अतः वह अपना जीवन सानन्द व्यतीत करता है।

अहिंसक प्राणी अपने जीवन में सह अस्तित्व और अनाक्रमण का सिद्धान्त अपनाता है। सबके साथ मिल कर रहता है किन्तु किसी भी परद्रव्य पर आक्रमण नहीं करता। सबको अपने २ अस्तित्व में रहने का अवसर देता है। उसमें सहज स्वभाव जीव मात्र में मैत्री, गुणियों पर प्रमोद भाव, दुखी जीवों पर करुणा भाव और धर्म से या अपने से विरोधी जीवों पर माध्यस्थ भाव होता है।

अहिंसक सबकी बात सुनता है किन्तु अपनी अनेकांत बुद्धि से उसका सही अर्थ लगा कर अपना प्रयोजन साधता रहता है। व्यर्थ के वादविवाद में अपने मूल्यवान् जीवन को नष्ट नहीं करता है।

कोई धर्म का मार्ग प्रेम से पृच्छता है तो उसे अपनी सुधा वाणी से उसके हृदय को सन्तुष्ट करता है। यदि कोई उसकी बात नहीं मानता है तो मध्यस्थ रहता है। वह किसी के भी विगाड सुधार का ठेकेदार नहीं है। अन्य जीव धर्म मार्ग पर लग कर सुखी बने, मात्र यह भावना ही कर सकता है। विगाड सुधार या सुख दुख तो जीव अपने परिणामों पर निर्भर है।

देखा जाता है कि किसी का विगाड करते हुए उसका भला हो जाता है और बुरा करते हुए भी उसका भला हो जाता है। जैन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पडे हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जीव लौकिक जीवन में भी परम शान्त गम्भीर और सम दृष्टि होता ही है किन्तु इसके फलस्वरूप भाविरूप भी उसका उज्ज्वल होता है। उसकी हमेशा स्वाधीनता दृष्टि रहती है। वह परम स्वावलम्बी होता है। कभी भी वह परमुखा-पेक्षी नहीं बनता है। वह मानता है कि जब हम अपने पुरुषार्थ से सुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, तो जगत के दूसरे कार्यों में भी क्यों पराधीन वृत्ति अपनाये। अतः एक ओर जहाँ उसे समृद्धि पर रत्न मात्र भी अभिमान नहीं होता है, वहाँ वह कभी भी अपने आत्म-गौरव को विस्मृत नहीं करता है। दीनता और हीनता उससे कोसों दूर भाग जाती है। वह सम्पत्ति में इतराता नहीं और विपत्ति में कभी घबराता नहीं। ये दोनों अवस्था उसकी अपनी वस्तु नहीं हैं। मात्र उसके ज्ञान के क्षेत्र हैं। अतः वह लौकिक जीवन में भी अपूर्व सुख शान्ति से रहता है।

“TRI-RATNA”

Dr. ROMA CHAUDHURI, *Vice-Chancellor*,

Rabindra Bharati University, Calcutta.

What is end of Life ? This, after all, is the most primary, most urgent, most fundamental question of our lives, and, as natural, various answers have been given by different thinkers, different philosophers, different theologicians, all over the world, all throughout the ages. But Indian thinkers, Indian philosophers, Indian theologicians have always a ready answer, an incontrovertible answer to it—viz, Moksa or Salvation. “Dharma-Artha-Kama-Moksa”—these are ordinarily taken to be the “Caturvarga” or “Four-fold Aims” of human life, viz “Religion ; Wealth : Worldly Gain : Salvation”. But staunchly rejecting all—even Religion, generally supposed to be the main cause of bringing down the Kingdom of God on earth—Indian Satya-drasta-Risis or Truth-seeing Truth-manifesting saints and sages and seers of India, have fixed on one thing only as the summum-bonum, as the supreme, or, rather the only end of life—viz, as pointed out above— Moksa or Salvation.

And, simultaneously, we come to be confronted with a two-fold equally fundamental question : viz, what exactly is this state of Moksa, Siddhi or Salvation, the Supreme Goal ? Again, what is the means or Sadhanas to this Supreme Goal ?

Here, Sri Mahavira of immortal fame, one of the greatest saviours of Mankind, the world has ever produced, has given us totally new conceptions regarding both the end and the means, Moksa or Siddhi and its Sadhanas or ways or paths to the same. This is his world-famous ‘ *Doctrine of Tri-Ratna* ’ or the Doctrine of Three-fold Gems. “Tri-Ratna”, “Three-fold Gems” : —what an exhilarating, exalting, exquisite Name ! When we are born here on earth, where “Sarvam Duhkham Duhkham”, “Sarvam Ksanikam Ksanikam”, “Sarvam Sunayam Sunayam”—everything is full of sins and sorrows, everything is transitory. non-permanent in nature, everything is void, with no real worth or basis—we are, naturally, destitute, desolate, degraded, the poorest of the poor, the weakest of the weak, the sorriest of the sorry. But then, Lord Mahavira our great Saviour and Path-Director, appears before us with three great and grand and glorious boons for us all, in the form of three priceless “Gems”, which in a moment, make us the richest of the rich, the strongest of the strong, the happiest of the happy— beggars, as we were, faltering and lagging behind, crouching and weeping in a corner, with none to help and encourage us at all—we are, in a minute, transformed into all-conquering heroes, sovereign kings, proceeding towards our great goal of life in firm, unfaltering, bold steps, with a smile on our lips and a song in our hearts, with sweetest hope and deepest joy, with coolest courage and clearest conviction, with firmest determination and surest ability. And, who works out this great change in us ? Our most reverential, most loved, most gracious, most merciful Lord Mahavira, by his

WITH
BEST COMPLIMENTS
OF .

INDO EUROPEAN MACHINERY CO. PVT. LTD.

5, BENTICK STREET,
CALCUTTA-7

supreme and sublime Jaina Doctrine, a Doctrine for conquerors, conquerors of *Ajnana* or Ignorance, conquerors of *Jadatva* or materiality, conquerors of *Duhkha* or sorrows

Now what are these three wonderful "Gems"? These are Gems of "Samyak-Darsana" or Right-Faith; "Samyak-Jnana" or Right Knowledge, "Samyak-Caritra" or Right Conduct.

"*Samyak-darsana*" or Right Faith is the first beginning of knowledge; for without such a kind of initial faith reverence (*Sraddha*), none can make any real progress in the difficult path of knowledge. The first thing that we have to get rid of here, is an attitude of utter scepticism or disbelief towards any and everything great or good or noble. This kind of bombastic pride helps none, on the contrary, isolates and alienates the over-confident, over-self-relying, over-satisfied person from the rest, leaving him to his fate, with none to help and lead him at all. As we are human beings, mortal beings, feeble beings, fallible beings, it is but normal and natural that we should need guides and helpers, in the beginning to lead us aright in the thorny, pebbly, crooked, cruel Path of Life. And Right Faith stands for this and this much alone. As a matter of fact, it is not a kind of blind belief or dogmatic clinging to some unproved and unreasonable and unjustifiable belief. But it is only faith in a Truth with which the seeker after Truth has some preliminary kind of acquaintance and thinks it to be one having at least some chance of being finally true. Otherwise, he has no impetus for any study at all. Thus, starting with a partial faith, the beginner studies further, and if he finds that the Jaina teachings are reasonable, his faith becomes stronger and stronger. As a matter of fact, the more he studies Jaina principles, the more does his faith increase.

Then, secondly, he attains "Right Knowledge", or knowledge of the fundamentals of Jainism—viz, that of the nature of *Dravyas* or Substances of various kinds, of the Self and the Non-Self etc; the salvation of the self, the means thereto and the like.

Thirdly, he should have "Samyak Caritra" or "Right Conduct". For, it goes without saying that mere theoretical knowledge is useless—theory must end in practice, knowledge in action. Or, our whole lives must be reformed and revolutionised in the golden light of the knowledge we have gained—our every thought, every feeling, every desire must be uplifted, upgraded, purified and perfected in this way—to make us "Jinas" or "Conquerors" in the most real, most correct, most lasting sense of the term.

This kind of "Right Conduct" consists of "Panca-Mahavratas" or "Five-fold Great Vows", viz, *Ahimsa-Satyam-Asteyam-Brahmacaryam-Aparigraha*: Non-violence—Truth—Non-stealing—Self-control—Non-attachment.

"*Ahimsa*" or Non-violence means respect for Life, in any form whatsoever, or not injuring or hunting anyone at all. According to the Jaina view, the entire world is a living one, some kind of life or consciousness being present in any and everything on earth. So, the great maxim of the Jainas is "*Ahimsa Paramo Dharma*", "Non-violence is Supreme Virtue"—and this vow must be practised for all—human beings, lower animals, beasts and birds and worms and gnats, even material objects.

"*Satyam*"—or Truth-speaking means speaking the Truth under all circumstances, whatsoever, even at the cost of one's life. At the same it means refraining from all kinds

of hard, cruel, frivolous, malicious, garrulous, villifying talk—for—these, too, may hurt our fellow-beings not a little, as a matter of fact, much more than mere physical violence

“Asteyam”—or Non-stealing means respect for the properties of others ; and it is a corollary of the first and fundamental maxim of “Ahimsa” For if you respect life, you have to respect property also on which earthly life invariably depends.

“Brahmacaryam” or Self-control is an essential pre-requisite of any kind of higher, spiritual life For, as well-known, we have dual personalities, so to speak—with a higher spiritual side and a lower physical life, and here, the higher must control the lower, the spiritual the physical Otherwise, no stepping into the Path to Progress, Path to Fulfilment, Path to Salvation will be possible at all Hence, we have to refrain from all sorts of Self-indulgence, external or internal, subtle or gross, mundane or extra-mundane, direct or indirect.

Lastly, ‘*Aparigraha*’ or Non-attachment This is a wider form of the above, and is as such, also an essential condition of any kind of spiritual striving worth the name

The above may seem to be well-known, common forms of moral discipline, yet, as we all know, these are very difficult ones, and if practised properly, may easily bring about Salvation for all. After all, for ordinary persons, like us, such so-called small things count much—for, what more is there in common lives like ours? As we are ordinary persons, our salvation, too, should be attainable through ordinary means, and it goes to the great credit of the great Teacher Mahavira and others that they, in their infinite glory and grandeur, did not—never for a single moment—ignore or look down upon us common people; on the contrary, came to our levels lovingly and kindly, stretching out their gracious hands for our help, for lifting us up But they did not, in their infinite wisdom, impose impossible conditions on us, or, compel us to follow Paths, altogether beyond our comprehension and ability Rather, they set up before us something suited to us, and most encouragingly assured us that this Path of ordinary ethical disciplines, too, can take us to the coveted goal of Salvation. To, Jainism is a Universal Philosophy—not a Philosophy of mere high speculations, profound thinking, hair-splitting argumentations,—but a Philosophy of correct behaviour, pure action, proper endeavours. This is within the reach of all—high knowledge is not, but right action is It is also a Universal Religion—not a Religion of God, not a Religion of Ritualism, not a Religion of mere empty forms and codes and conventions—but a living, loving Religion of Humanism, involving Love of Man, Service of Man, Sacrifice for Man

Our gratefulness to Lord Mahavira knows no bounds for this, simply for this His was a System for the masses, for the man in the street, for the common people, for ordinary individuals, and so it is a very modern system, aiming at awakening for masses, equal rights and privileges for all, and finally, at “One World”—where there will no distinctions whatsoever between man and man on grounds of castes and creeds and status and position at all, but all will be taken to be absolutely equal, with equal rights, equal opportunities, equal dignity, equal honour, equal status

Our salutation to Lord Mahavira, who so many years ago, envisaged and actualised such a lofty World-Ideal with so much ease and perfection, heralding a new golden dawn of Visva-Priti—Visva-Maitri—Visva-Santi—Visva-Seva—Visva-Tyaga Universal-Love—Universal-Fraternity—Universal-Peace—Universal-Service—Universal-Sacrifice May we all follow his noble foot-steps, and fructify his eternal message for the benefit and uplift of all,

GLIMPSES OF JAINOLOGY

(Dr RAM CHANDRA ADHIKARI)

1. The term 'Jainology' is not very familiar to most people. It includes within its purview Jaina religion and philosophy, art and architecture specific in character, buico-graphy by Jaina samants; contribution to various sciences like medicine, botany, zoology etc, some of them have been handed down from hoary antiquity, while many are compiled after the date of the last pathfinder Bhagwan Mahavira Swami (an older contemporary of gautama Buddha). Certainly he is more known than the pathfinder in the world who preceded him but he is not the founder of the extensive philosophy and religion of the Jainas. Foreign scholars, curiously enough, have written-Jainism is a branch of Buddhism. The earliest Tirthankara is mentioned in the Rigveda, regarded as the most ancient treatise in India.

2. The twenty two Tirthankaras are not regarded as historical personalities. History is not constant always and so-called historical facts are not necessary mathematical truths. Jainism has a very long history, the predecessors of Bhagwan Mahavira Swami transmitted down the tenets successively through centuries, possibly millenia. Sri Aurobindo once wrote "that Jesuschrist existed is not proved beyond doubt". The older pathfinders are 'bridge personalities' Linking the past with present.

3. History of a religion or philosophy is not so important as their influence on the thoughts of people that the religion of the Shramanas (as distinguished from Vedicexpo-nents) spread for and wide in the south and West even in Sri Lanka is solid truth of observation.

4. Bhagwan Mahavira demonstrated the way of life to be followed by his example as well as precepts. Man is the highest of creation and the level of humanity is reached in the process of evolution. Possessed of an eternal unperishable soul, man is capable of reaching the state of bliss and be attitude here or hereafter by personal individual endeavour, independent of any supermundane agency or heavenly grace. Men differ from one another because their souls are polluted with dirt of their own karma-action in life, good or bad according to ethical standard. Life span, birth in a particular environ misery or happiness-all are the resultant of his personal karma. Naturally, many births have to be recognised to reach the goal of bliss, not to come down to the world full of misery and evil.

5. Thus Jainism is not a sectarian religion nor limited to any particular region or race. There is evidence of the fact that Bengal was influenced by Lord Mahavira. The city of Bardhaman (anglicised into Burdwan) was a place where he preached. Archaeological finds have shown relics of Jainism in the Eastern parts of Bengal.

6 The master taught us, there are souls everywhere but polluted by karma which needs be purged souls are discrete but similar in all characteristics, capable of rising eminence or degradation So the soul of another creature are not be hated or ignored Toleration is the watchword of the teaching. Tolerance of others viewpoints, sins and crimes naturally endangers humility and charity We do not like to be hated, molested so we should not think of others to be low or inferior

7 This is the real significance of Ahimsa in mind speech and body. If one follows that all throughout his life, he banishes ego-hood and his example will inspire all members of the society, community or a nation

8. Right vision, right knowledge and right conduct are difficult to obtain quickly All our views are tainted with subjective personal peculiarities To reach perfection is the Sumum Bonum in earthly life, when there is no bar in knowing everything and all Otherwise, egoism will lead us astray, cloud our vision, Hatred and enmity will prevail in society

9 There have been attempts to stabilise equality amongst men in different times and fraternity has been an oft quoted term But an unperfect creature can not rectify the ills of society

10 This is the lesson we have learnt from the master, mere precepts will not go far "Iness" & "Myness" have got to be obliterated to make the earth clean, pure and perfect. We make mistakes very often, do wrong to others as well as to ourselves but unless we are humble to confess those and at one for them, the state of affairs will be worse and worse For the fleeting pleasures of the earth people have created disasters History is-replete with instances of personal aggrandisement of megalomaniacs But all worldly possessions are short lives, so-called fame and glory sink into oblivion

11 Living examples of the world teachers show the path, We bow down to them

12 They are the heroes in the strict sense of the term Not a conqueror who rules by blood and sweat but all his senses are under his control Lust and anger, malice and arrogance can not allure him. We offer our submission to them

The Spiritual and Ethical Values of Jainism.

Dr. PUSHPA BOTHRA

Jainism as a religious process, has two aspects, the inner and outer. From one point of view, it is a state of belief and feeling, an inward spiritual disposition, and from the other point of view, it gives ground to the ethical values. It is not very different from the other developed religions in its aim. Spiritual realisation is the aim of Jainism, as well as it accepts the moral ends for the developing spiritual life. Bodily and mental discipline and meditation are necessary for the purification of the self. Without perfection of the self, the spiritual realisation is not possible, according to Jainism. Therefore the Tirthankaras have shown the way of life which leads to perfection of the self.

Every self (Jiva), according to the Jainas, is perfect in its own nature, but due to ignorance and worldly affairs it becomes imperfect. It possesses different kinds of passions and it has to take birth in the world. But gradually, when it gives up all passions or it conquers all the passions, it gains the highest perfection and becomes supreme self (*Jina* or *arihanta*). And it reaches above the stage of bondage. The passions are called as enemy of the self, one who kills them is called *arihanta* or one who conquers them is called *Jina*.

But it is very difficult to give up all passions at once. It requires a long practice of mental and bodily discipline and meditation. The Jaina Tirthankaras have shown the way, it is called the path of three jewels.

The three jewels are *samyaka darsana*, *samyaka Jnana*, and *Samyaka CHARITRA* (right faith, right knowledge and right conduct). In other words, the three jewels are the three aspects of the path to perfection. These three cannot exist exclusively of each other, but they are supplementary to one another. In this article I will try to explain the nature and value of *Triratna* of the Jainas, which become helpful to lead a moral life as well as to reach the spiritual.

(1) *Samyaka Darsana*—Generally, it is called as a faith in the principles of Jainism. But from the real point of view or from *niscayadrsti*, *samyaka darsana* means 'a sense or a feeling of the realisation of self'. Thus '*samyaks darsana*' means true vision of self. One has the experience of the self itself other than the body. We may compare it with '*Viveka Jnana*' of the Samkhya yoga and the Advaita systems of philosophy. Therefore *samyaka darsana* is the first necessary condition in the way to perfection. One should know at first, what is self, and what is the relation between self and body. But the realisation of

vow of non violence. This practice of Samiti or carefulness in his activities will make him a good civilised citizen.

The five vows are the basis for the spiritual and ethical practice in Jainism We will try to explain them one by one in the Jain sense

(A) *Ahimsa or the Vow of non-violence*—The Jaina attitude of *ahimsa* is based on the feeling of kindness and sympathy. All living beings are equal as they all possess consciousness of pleasure and pain Therefore one should be kind to every living being Ahimsa is not only limited to not killing of any living being but also none should be forced to do anything against his wish. One should not commit violence even in thought. Thoughts and ideas must be pure. If one thinks to kill or to give troubles to others, he commits violence in thought it is called *bhavaahimsa* Violence in action as well as in thought should be omitted according to Jainism

On the other hand, the Jainas are not narrow minded They have realised that in some cases or in some cases or in some special circumstances one has to comit violence, as for example, in the time of war or in self-defence or for the defence of country, society or religion etc But in all such cases the aim should be 'to save' something, or the aim should be pure The Jainas therefore has divided *himsa* or violence in four types.

(a) *Udyamihimsa or violence in profession*—One should not do any profession which depends on violence or one have to kill some living beings, just as the profession of butcher fisherman, eggman, profession of leather and hear etc *Udyamihimsa should be ommitted in any case*

(b) *Samkalpihimsa or intentional violence*—One should not commit violence intentionally. Samkalpihimsa includes violence for the sake of fun or violence performed under intense passion.

(c) *Aramhhihimsa or unintentional violence*—Inspite of carefulness, we commit violence some times; unintentionally, as in walking, cooking etc A householder cannot save himself for committing this types of violence but oneshould be careful to do his daily routine.

(d) *Virodhuhimsa or violence in defensive works*—Violence in defensive works is called *virodhuhimsa* Although *Virodhuhimsa* is a type of violence, but in some special conditions a householder has to commit it, as for example, in self defence or for the defence of people, country or religion etc But the aim should be 'to save' something, not aggressive. A householder can take part in war in order to save his country

(B) *Satya or the vow of faithfulness*—Truthfulness is not speaking what is only true, but speaking what is true as well as good and pleasant Truthfulness should be used in thought, speech and action Even one should not favour any false argument.

(C) *Asteya or the vow of non-stealing*—Generally, this vow consists in not taking what is not given But abatement of theft receiving stolen property, violating state rules, use of false weights and measures and adulteration etc all should be ommitted.

(D) *Brhmacharya or the vow of self control*—This vow is generally interpreted as

the self is not easy task. One should develop some moral qualities. A right believer or samyaka dristi must possess the following four essential virtues :—

- (a) *Prasama* or calmness
- (b) *Samvega* or detachment.
- (c) *Anukampa* or kindness.
- (d) *Astikya* or realisation.

One should do practice seriously these virtues in his life. Due to a long practice of these virtues, one can realise the true nature of the self. Only a faith in the existence of self or in the principles of Jainism is not enough. But *samyaka darsana* has its spiritual and.....Practical values, these are necessary conditions for one, who wants to know true nature of the self. Calmness, detachment, kindness and self-realisation make the self more pure and perfect. One should practice these virtues in the every field of life.

(2) *Samyaka Jnana*—Right knowledge, does not here mean a knowledge epistemologically right But right knowledge is that which leads to spiritual insight. Right knowledge should help in the realisation of truth. In other words, the knowledge which helps to know the true nature of the self. Such knowledge teaches us what are the essential qualities of the self, how one can get them, what are the causes of bondage, (BANDH), how can one remove ignorance and how one can get perfection. One can acquire right knowledge either from scriptures or from great saints.

(3) *Samyaka Charitra*—As mentioned before, the mental and bodily discipline are necessary for the perfection of the self. The passions can be removed by the practice of moral laws. In other words, moral end helps for the developing spiritual life. Therefore the jains have introduced a way of life, based on some moral laws and this is called *Samyaka Charitra* or right conduct. I will try to explain the important rules of right conduct, these are : the five vows, the three fold path of self discipline and the practice of six kinds of carefulness. The five vows are the vow of *ahimsa* or non violence, the vow of *satya* or truthfulness, the vow of *asteya* or non-stealing, the vow of *Brahmacharya* or self control and the vow of *aparigraha* or non possession. The three fold path of self discipline are the *manogupti*, *vacanagupti* and *kayagupti* (the discipline of mind, speech and body). And the six kinds or carefulness (*samiti*) are :

- (a) *irya samiti* (Carefulness in walking)
- (b) *bhasa samit* (Carefulness in speech).
- (c) *esana samiti* (Carefulness in eating),
- (d) *dana samiti* (Carefulness in lifting),
- (e) *niksepa samiti* (Carefulness in laying down),
- (f) *utsarga samiti* (Carefulness in deposing waste) products.

One could do his every day work as carefully as possible to him, that his activities would not be harmful to others, even to a small ant or worm. The practice of *samiti* or the carefulness in his all activities would make his kind and would be helpful to deserve the

that of celibacy. But a householder has advised to consider all women except one's wife as mother, sister or daughter.

(E) *Aparigraha or the vow of non-possession*—A house holder should try to limit his activities for possessions. Because *parigraha* is the cause of all attachments and it is also an obstacle to self realisation.

Again, the Jainas have divided the five vows in two grades, the small vows (*Anuvrata*) and the great vows (*mahavrata*). The small vows are for the householders, these are the partial vows. These are not very strict, because a householder has some responsibilities towards his family, society and country. And the great vows are for the monks who have not any attachment towards either the family or society or country. Therefore, the vows for the monks are more strict than the householders, as for example, a householder can commit *virodhihimsa* in self defence but a monk cannot commit any kind of violence. He must overcome all difficulties due to his high moral and spiritual power.

The difference between the *anuvrata* and *mahavrata* lies in quantity not in quality. The fundamental spirit behind the vows is the same. We can say that the vows of the householder is the first step towards self discipline, while the *mahavratas* are the final stage of discipline. All vows should be observed in thought, speech and action. Otherwise they would not fulfil the aim to reach high moral and spiritual end.

We have gone through a short description of the *triratna* or the threefold path of the Jainas. Right faith, right knowledge and right conduct cannot exist exclusively to each other. *Right conduct with right faith and right knowledge only can lead to perfection of the self. Bodily and mental discipline is useless if one follows it blindly. Therefore the Jainas assert samyaka darsana and samyakajnana as the necessary conditions for the success of samyaka charitra. In other words, samyaka darsana and samyaka jnana are the states of belief and feeling and have their spiritual significance while, samyaka charitra is a ground for moral end. All the three have then equal value and the three are the supplementary to each other.*

বীর স্ততি

গণেশ লাল গুপ্তানী

পৰ্বতে যেমন স্নমেক শ্রেষ্ঠ
বৃক্ষে শাল্মলি বৃক্ষ,
বনে নন্দন বন
জ্ঞানে ও চবিত্রে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

ধ্বনিতে যেমন মেঘমত্ত শ্রেষ্ঠ,
নক্ষত্র শশাঙ্ক,
সৌভে চন্দন বাস,
মুনিদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

সমুদ্রে যেমন স্বীয়ন্তু বমণ শ্রেষ্ঠ,
নাগে ধ্বনেন্দ্র,
বসে ইক্ষুবস,
তপস্বীদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

হস্তীতে যেমন ঐবাবত শ্রেষ্ঠ
বনচবে সিংহ, জলে গঙ্গোদক,
পক্ষীতে বেঙ্গুদেব গকড,
নির্বানবাদীদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ ।

যোদ্ধায় যেমন বিশ্বসেন শ্রেষ্ঠ,
ফুলে আববিন্দ,
ক্ষত্রিয়ে দানতবাক্য,
ঋষিদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীর শ্রেষ্ঠ

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Calcutta Wire & Nail Products

(Mfg. of Quality Wire-Drawing & Wire Nail Machine, H. B. Wire,
Wire Nail & General Order Suppliers)

9, ARMENIAN STREET, CALCUTTA-1

Phone Office : 33-7703 Resi 33-6600

Works :—9A, SURJA SEN ROAD, ALAMBAZAR,
CALCUTTA-35

Phone Factory 56-4090

Branch Office JORHAT, ASSAM

Branch Phone No. 127

शुभकामनाओं सहित :—

केवलचन्द नाहटा

१६, जदुलाल मल्लिक रोड,

कलकत्ता-६

फोन :—निवास ३३-७७६२

कार्यालय ३३-३७६६

দেবতাব যেমন বৈমানিক শ্রেষ্ঠ,
সভায় সুধর্ম সভা,
ধর্মে মোক্ষ ধর্ম,
জ্ঞানীদেব মধ্যে
তেমনি ভগবান মহাবীৰ শ্রেষ্ঠ ।

দানে যেমন অভয়দান শ্রেষ্ঠ,
সত্যে অনবত্ত বাক্য,
তপস্যায় ব্রহ্মচর্য্য,
তেমনি লোকভ্রম
ভগবান মহাবীৰ শ্রেষ্ঠ ।

অনুপম ছিল তাঁর ধর্ম ।
অনুপম ছিল তাঁর ধ্যান,
সেই ধ্যান
শংখের চাইতে ও গুরু,
বাঁদের চন্দ্রিকার চাইতে ও ধবল ।

তিনি উত্তম ধ্যানে
ক্ষয় কবে ছিলেন কর্ণ বজ্র,
লাভ কবে ছিলেন পবনা সিন্ধি,
যার আদি আছে
কিন্তু অন্ত নেই ।

WITH
BEST COMPLIMENTS
FROM :

SCREEN PROCESS PRINTERS

**6, JAWAHARLAL NEHRU ROAD,
CALCUTTA-13**

Specialist in : SCREEN PROCESSING

**Phone Office 23-3980
Factory : 23-3594**

ভগবান মহাবীৰ ও অনেকান্তবাদ

গণেশ লাল গুপ্তা

ভগবান মহাবীৰ তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ কৰে নানাস্থানে ঘূৰে বেড়াইছে। এমনি একবাৰ ঘূৰতে ঘূৰতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন বংস দেশেৰ বাজধানী কোঁশাধীতে। তিনি কাকৰ ঘৰে অবস্থান কৰতেন না। সাধাবণতঃ নগৰেৰ বাহিৰে বা চৈত্বে অবস্থান কৰতেন। এখানে এসেও তাই চন্দ্ৰাবতৰণ চৈত্বে অবস্থান কৰলেন।

এই সময় বংস দেশেৰ সিংহাসনে ছিলেন বাজা উদয়ন। উদয়নেৰ কথা সকলেই জানেন। এব সন্মুখেই কালিদাস তাঁৰ মেঘদূতে বলেছেন—উদয়ন-কথা-কোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধাম্? উদয়ন ও বাসবদত্তাব গল্প নাটকে আখ্যায়িকাৰ নানাস্থানে ছড়িয়ে বৰষেছে।

এই উদয়নেৰ মা ছিলেন মৃগাবতী। মৃগাবতী ছিলেন বৈশালী গণতন্ত্ৰেৰ নাটক শ্ৰীমান্ মহাবাজ চেক্টৰেৰ মেয়ে। সাংসাবিক সম্পৰ্কে ভগবান মহাবীৰ-এব মামাতো বোন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে মহাবীৰ কোঁশাধীতে এসেছেন তখন তিনি উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্ৰাবতৰণ চৈত্বে তাঁৰ সঙ্গে দেখা কৰতে গেলেন। সঙ্গে আবো এলেন উদয়নেৰ পিসী বাজা শতানীকেৰ মেয়ে জয়ন্তী।

মহাবীৰ ধৰ্মোপদেশ দিলেন। তাবপৰ প্ৰশ্নোত্তৰ। জয়ন্তী শ্ৰমণোপাসিকা ছিলেন। শ্ৰমণ ধৰ্মে তাঁৰ গভীৰ অনুৰাগ ছিল প্ৰশ্নোত্তৰেৰ সময় তিনি তাই ভগবান মহাবীৰকে অনেক প্ৰশ্ন কৰলেন। সে সমস্ত প্ৰশ্নেৰ একটি : ভগবান্, ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

মহাবীৰ বললেন, কাক ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কাক জেগে থাকা।

জয়ন্তী বললেন, ভগবান্, সে কি বকম?

মহাবীৰ বললেন, যে অধাৰ্মিক, যে অধৰ্মেৰ অনুষ্ঠান কৰে, অধৰ্ম যাৰ প্ৰিয়, তাৰ ঘুমিয়ে থাকাই ভালো, তাহলে সে অনেক লোকেৰ অনিষ্ট কৰা হতে বিবত থাকবে এবং এই বিবত থাকাৰ জন্তু তাৰ পাপ সঞ্চয়ও কম হবে। কিন্তু যে ধাৰ্মিক, ধৰ্মানুৰাগী, ধৰ্মই যাৰ প্ৰিয় তাৰ জেগে থাকাই ভালো। সে যদি জেগে থাকে তবে সে অনেক লোককে ধৰ্মে প্ৰবৰ্ত্তিত কৰবে এবং নিজেৰও কল্যাণ সাধন কৰবে। জয়ন্তী, তাই কাকৰ ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কাকৰ জেগে থাকা।

জয়ন্তী আবাব প্ৰশ্ন কৰলেন, ভগবান্, দুৰ্বলতা ভালো না সবলতা?

মহাবীৰ বললেন, কাকৰ দুৰ্বলতা ভালো কাকৰ সবলতা।

ভগবান্ সে কি বকম?

জয়ন্তী, যে অধাৰ্মিক, যে অধৰ্ম দ্বাৰা জীৱিকা অৰ্জন কৰে, তাৰ দুৰ্বলতাই ভালো। সে যদি দুৰ্বল হয় তবে অনেকেৰ দুঃখেৰ কাৰণ হয় না। কিন্তু যে ধাৰ্মিক তাৰ সবল হওবাই ভালো। সে অনেক সৎকাজেৰ অনুষ্ঠান কৰতে পাবে।

জয়ন্তী আবাব প্ৰশ্ন কৰলেন, ভগবান্, উত্তমী হওয়া ভালো না অলস?

মহাবীৰ বললেন, কাকৰ উত্তমী হওয়া ভালো, কাকৰ অলস।

জয়ন্তী বললেন, সে কি বকম?

WITH BEST COMPLIMENTS FROM ·

SHANTI ROADWAYS

TRANSPORT CONTRACTORS TRUCK-FLEET OWNERS

5, NAWAB LANE, CALCUTTA-7

Phone 33-9024
33-2474

WITH BEST COMPLIMENTS :

AIR ASSAM

81, LOWER CHITPORE ROAD,
CALCUTTA-7

Phone 34-5770
34-5851

মহাবীর বললেন, যে অধার্মিক, যে অধৰ্মেব আচরণ করে বেডাষ তাব অলস হওয়াই ভালো। তাতে সে অনেকের সামান্যই ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু যে ধার্মিক, ধৰ্মাৱ্হঠান করে, তাব উত্তমী হওয়াই ভালো, কারণ তাতে সে অনেকেব মঙ্গল সাধন করতে পারবে।

এ সমস্ত প্রশ্নোত্তব সামান্যই মনে হতে পাবে, কিন্তু এদের পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা সামান্য নব। সে দৃষ্টিভঙ্গী আপেক্ষিক বা অনেকান্তবাদেব। আপেক্ষিকবাদ বা Relativity আজ আমাদেব কাছে নূতন নব কিন্তু আজ হতে ২৫০০ বছর আগে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয়ই নূতন ছিল। ভারতীয় মনীষার ক্ষেত্রেও নূতন কারণ আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র জৈন দর্শন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এজন্য জৈন দর্শনকে অনেক সমব অনেকান্ত দর্শন বলে অভিহিত কবা হয়। আব এই যুগান্তকারী অনেকান্ত দর্শনেব প্রবর্তক ছিলেন ভগবান মহাবীর।

সংক্ষেপে আপেক্ষিকবাদেব তাৎপর্য হল বিভিন্ন প্রকাব দৃষ্টিকোণ হতে বিচার বা দেখা। পদার্থ মাত্র যখন অনন্তাধর্ম তখন একান্ত্য বা নিশ্চয়াক্রকপে কোন বস্তুর ধর্ম নিকপণ কববাব চেষ্টা কখনো সত্য হতে পাবে না। তাকে নানা ধর্ম দিয়ে বিচার কবে দেখতে হয়। লোকটি পিতা বলে তাব সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। পুত্রেব অপেক্ষায় সে যেমন পিতা, পিতাব অপেক্ষায় সে তেমনি পুত্রও। তাই লোকটিকে যথার্থভাবে জানতে গেলে তার সমস্ত ধর্মকে গ্রহণ কবতে হয়।

আমাদেব উপবোক্ত উদাহবণেব ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা, সবল হওয়া ভালো না দুর্বল, উত্তমী হওয়া ভালো না অলস—অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই বলত, জডত্ব ভালো নব, দুর্বলতা পাপ, উত্তমী হওয়াই পুরুষার্থ। কিন্তু মহাবীর তা বলেননি। বলেননি তাব কাবণ তাঁব অনেকান্ত দৃষ্টি। জডত্ব যেমন দোষ, ক্ষেত্রেও সমব বিশেষে তা আবাবগুণও। যে ছুরাচাব, যে সমাজ বিবোধী, সে সদি ঘুমিয়ে থাকে তাতে যেমন সামূহিক মঙ্গল, তেমনি তাতে তাব ব্যক্তিগত কল্যাণও। কুস্তকর্ণ বছবেব পব বছব না ঘুমিয়ে যদি জেগে থাকতো, তবে সংসাবেব কি হত ভাবতেও ভব কবে! বাবণ যদি উত্তমী না হতেন তবে সীতা হবণ কবতেন না, লঙ্কাবও বিনাশ হত না।

দৃষ্ট লোকেব কোনো যুগেই অভাব নেই। সেদিনও ছিলনা, আজো নেই। তাতেব দিকে চেয়ে ভগবান মহাবীরেব সেই কথাই মনে পড়ে—এবা যদি ঘুমিয়ে থাকত বা বলহীন হত বা উত্তমহীন তাহলে সমাজেব যেমন তাতে কল্যাণ ছিল, তেমনি তাতেব নিজেদেব ব্যক্তিগত ভাবেও কল্যাণ ছিল।

भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति

के

भूतपूर्व अध्यक्ष एवं संयोजक

	अध्यक्ष	संयोजक	सयुक्त संयोजक
सन् १९६५	श्री मोहनलाल लल्लूचन्द शाह	श्री कमलसिंह दुधोडिया	श्री पन्नालाल नाहटा श्री सम्पतकुमार
सन् १९६६	श्री विजय सिंह नाहर	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सम्पतकुमार गधैया
सन् १९६७	श्री दीपचन्द काकरिया	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सोहनलाल पारसान
सन् १९६८	श्री विजय सिंह नाहर	श्री पन्नालाल नाहटा	श्री सोहनलाल पारसान श्री पुनमचन्द गीया
सन् १९६९	श्री हनुमानमल बेगानी	श्री पुनमचन्द गीया	श्री अनिल कोठारी श्री हिम्मत सिंह जैन
सन् १९७०	श्री जुगमन्दिर दास जैन	श्री तिलोक चन्द डागा	
सन् १९७१	श्री शीतलप्रसाद जैन	श्री तिलोकचन्द डागा	श्री रिखवदास भंशाली श्री नन्दकिशोर जैन
सन् १९७२	श्री शीतलप्रसाद जैन	श्री कमलकुमार जैन	श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी श्री धन्नालाल काला

भगवान् महावीर जयन्ती समारोह समिति

संचालक—श्री जैन सभा, ७ शम्भूमल्लिक लेन, कलकत्ता-७

वी० सं० २४६६ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य

सभापति

श्री हनुमानमल बेंगानी

उपसभापति

श्री गम्भीरचन्द बोथरा
श्री रिखवचन्द पहाडिया

श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया
श्री विहारीलाल जैन

प्रो० कल्याणमल लोढा

संयोजक

कमल कुमार जैन

संयुक्त संयोजक

श्री अनिलकुमार कोठारी

श्री नन्दकिशोर जैन (सम्पर्क विभाग)

श्री विजयकुमार छाजेड (स्मारिका विभाग)

श्री पूनमचन्द घीया

श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी

कोषाध्यक्ष

श्री रिखवदास भसाली

सदस्य

श्री विजय सिंह नाहर
श्री रामकृष्ण सरावगी
श्री परीचन्द बोथरा
श्री मिश्रीलाल जैन
श्री रामचन्द्र सिंघी
श्री नथमल सेठी
श्री जुगमन्दिरदास जैन
श्री दीपचन्द कांकरिया
श्री मदनलाल पाण्डया
श्री गोविन्दलाल सरावगी

श्री कुमारचन्द्र सिंह दुधोडिया
श्री मोहन भाई झवेरी
श्री हरकचन्द कांकरिया
श्री भंवरमल सिंघी
श्री नवरतनमल सुराना
श्री छगन भाई चूडावाला
श्री सीताराम पाटनी
श्री खेमचन्द सेठिया
श्री सूरजमल वच्छावत
श्री दीपचन्द नाहटा

श्री लुभचन्द्र राय सुराना
श्री छोटालाल हरीदास गांधी
श्री जयचन्दलाल वगडा
श्री हरीसिंह श्रीमाल
श्री प्रेमचन्द मोघा
श्री रामस्वरूप जैन
श्री कन्हैयालाल घोडावत
श्री हिम्मत सिंह जैन
श्री छतरसिंह वैद
श्री नागरमल जैन
श्री जयकुमार काला
श्री कांतिलाल श्रीमाल
श्री तिलकचन्द जैन
श्री नन्दलाल जैन
श्री केवलचन्द नाहटा
श्री कल्याणचन्द जैन
श्री केशव भाई शाह
श्री मन्नालाल वरडिया
श्री मोहनलाल वैद
श्री धन्नालाल काला
श्री वावूलाल लक्ष्मीचन्द शाह
श्री गणेश ललवानी
श्री रसिकलाल सेठ
श्री नरेन्द्र देशाई
श्री पूरणचन्द जैन
श्री मोहनलाल पारसान
श्री प्रभूदयाल डावडीवाला
श्री सन्तोषचन्द वरडिया
श्री ताजमल बोथरा

श्री दिलीप सिंह नाहटा
श्री किशनलाल काला
श्री रमणिकलाल मेघानी
श्री सिद्धराज भण्डारी
श्री महेशचन्द जैन
श्री माणिकचन्द नाहटा
श्री धिरेन्द्र कुमार जैन
श्री राजेन्द्र सिंह लोढा
श्री कैलाशचन्द जैन
श्री प्रद्योत कुमार नाहटा
श्री इन्द्र प्रकाश मेहता
श्री तिलोकचन्द डागा
श्री भंवरलाल सिंघी
श्री श्रेणिक कुमार सिंघी
श्री राजेन्द्र कुमार जैन
श्री झवरलाल वैद
श्री श्रवणकुमार जैन
श्री भरत भाकडा
श्री शांतिलाल वाकलीवाल
श्रीमती सूरज देवी वेंगानी
श्रीमती उदयकुमारी दुधोडिया
श्रीमती शकुन्तला चिंतामणी
श्रीमती सुलेखा जैन
श्री भंवरलाल करनावट
श्री भंवरलाल नाहटा
श्री ओकारलाल वोहरा
श्री सुगनचन्द पाण्डया
श्री वछराज सेठिया

भगवान महावीर जयन्ती समारोह समिति

वि० सं० २४६६ के सदस्य

श्री हनुमानमल वेंगानी
श्री विजयसिंह नाहर
श्री शीतल प्रसाद जैन
श्री परीचन्द बोथरा
श्री केशवलाल जे० खण्डेरिया
श्री मिश्रीलाल जैन
श्री रामचन्द्र सिधी
श्री जुगमंदिर दास जैन
श्री गोविन्दलाल सरावगी
श्री मदनलाल पाण्डया
श्री हरकचन्द कांकरिया
श्री नथमल सेठी
प्रो० कल्याणमल लोढ़ा
श्री रिखवचन्द पहाडिया
श्री मोहनलाल वैद
श्री गम्भीरचन्द बोथरा
श्री मदनलाल काला
श्री कुमारचन्द्र दुधोडिया
श्री नन्दलाल सरावगी
श्री पारसमल कांकरिया
श्री मोहनलाल पारसान
श्री नवरतनलाल सुराना
श्री हिम्मत सिंह जैन
श्री मोहनलाल बांठिया
श्री कमल कुमार जैन
श्री लाभचन्द राय सुराना
श्री हरकचन्द पाण्डया
श्री सूरजमल बच्छावत
श्री भंवरलाल नाहटा

श्री अनिलकुमार कोठारी
श्री छोटालाल हरीदास गाधी
श्री विजयकुमार छाजेड़
श्री दीपचन्द नाहटा (सरदार शहर)
श्री रिखवदास भंसाली
श्री पृथ्वीचन्द गीया
श्री नन्दकिशोर जैन
श्री बिहारीलाल जैन
श्री रसिकलाल सेठ
श्री प्रफुल्ल आर० कोठारी
श्री भंवरलाल बेद
श्री किशनलाल काला
श्री भरत भाकडा
श्री समुद्रगुप्त जैन
श्री कांतिलाल श्रीमाल
श्री रामस्वरूप जैन
श्री इन्द्रप्रकाश मेहता
श्री नन्दलाल जैन
श्री प्रद्योतकुमार नाहटा
श्री जयकुमार काला
श्री विरेन्द्रकुमार जैन
श्री बाबूभाई लक्ष्मीचन्द दोसी
श्री ताजमल बोथरा
श्री राजवैद्य जसवंतराय जैन
श्री जगतसिंह चोपडा
श्री शांतिलाल बाकलीवाल
श्री जयचन्द लाल वगडा
श्री मानकचन्द नाहटा
श्री श्रवणकुमार जैन

श्री. नागूरमल जैन

श्री श्रीचन्द रामपुरिया

श्री धर्मचन्द जैन

श्री सुगनचन्द पाण्डया

श्री विजयचन्द मोघा

श्री गणेश ललवानी

श्री अवधनारायण जैन

श्री झवरलाल वोथरा

श्री सीताराम पाटनी

श्री भंवरलाल करनावट

श्री तिलकचन्द जैन

श्री राजेन्द्र सकलेचा

श्री चुन्नीलाल भायचन्द शाह

श्री बलदेवराज जैन

श्री भंवरलाल सिंघी

श्री केवलचन्द नाहटा

श्री चन्दनमल भूतोडिया

श्री मोतीलाल मालू

श्री मानकचन्द जैन

श्री धर्मचन्द राखेचा

श्री वङ्गराज सेठिया

श्री अशोककुमार जैन

श्री कन्हैयालाल मालू

श्री शोभाचन्द सुराना

डा० भूपेन्द्रकुमार कोचर

श्री महेशचन्द जैन

श्री छतरसिंह वैद

श्री रमरचन्द जैन

श्री रमणिकलाल भैघानी

श्री पूरणचन्द जैन

श्री राजेन्द्रकुमार जैन

श्री कन्हैयालाल घोडावत

श्री धन्नालाल काला

श्री प्रेमचन्द चोपडा

श्री दिलीपसिंह नाहटा

श्रीमती सूरजदेवी वेगानी

श्रीमती कुसुम कुमारी जैन

श्रीमती सुलेखा जैन

श्रीमती इन्दिरा देवी जैन

श्रीमती मधु मंसाली

श्रीमती उत्तमदेवी मेहता

मती गणपति झाजेड

नोट—उपरोक्त प्रत्येक सदस्य से ११ रु० की सहायता मिली है।

श्री परीचन्द वोथरा से २५१) की विशेष सहायता प्राप्त हुई है।

દિવ્ય દીપ મહાવીર

પુષ્પા શાહ

વસંતના વધામણા લઈને અદ્દાદક વાયુ વસંતની પહેલા જ આવે છે તેમજ મંગળ તત્વની આગાહી વાતાવરણમાં પહેલેથી જ વર્તાવા માટે છે

ચૈત્ર સુદી તેરસનું મંગલ પ્રભાત એક અદ્વિતિય મંગલનો સંદેશો લઈ, જનતાને ધીમે ધીમે ઢઢોળી ચેતનવંતી બનાવી રહ્યું છે ધીમેથી સમીર સૌના કાનમાં ડહી રહ્યો છે જે દુનિયાની ચીરઃકાળની નિદ્રાને પોતાના પ્રળવ પુરૂષાર્થ દ્વારા ક્ષણમાત્રમાં વિખેરી નાખવાના છે, તેવી મહાન વિભૂતીના પૃથ્વીપરના આગમનને વધાવવા સજ્જ બને

અને રાજમહેલમાં નોખતો ગગડી ઉઠી રાજકુમારના જન્મના વધામણાની પ્રજ્ઞના આનંદનો પાર નથી. ઉત્સાહથી પ્રજ્ઞ રાજમહેલ તરફ ઉમટી રહી છે વીર વર્ધમાનના જન્મોત્સવમાં પોતાની આનંદ ભિંમિઓ વહાવવા, વર્ધમાનનો જન્મ એકલા મનુષ્યને જ નહિ, પરંતુ દેવોને પણ આકર્ષી રહ્યો છે

વર્ધમાન શિશુમાંથી ધીમે ધીમે બાળવયના પ્રાગણમાં પગલા પાડી રહ્યા બાળવધની તેઓની નીડરતા, અદ્ભુત સાહસિકતાથી તેના સાથીઓ આશ્ચર્યચકિત બની રહેતા

જીવનના કૌશલને વટાવી યુવાવસ્થામાં આતરિક શત્રુઓને જીતવા માયાના ગાઢ સાંસારિક બંધનોને તોડી વર્ધમાન સાધના માટે નીકળી પડ્યા. કર્મશત્રુઓને પરાજીત કરવા માટે તેઓએ જે પ્રળવ પુરૂષાર્થ કર્યો, નિરંતર સાડાબાર વર્ષો સુધી માનવ તથા દેવ સંજ્ઞાત અસહ્ય કષ્ટોને લગીરે જોઈની લાગણી વગર સમલાવથી સહન કર્યા, તેનાથી આશ્ચર્ય ચકિત દેવોએ તથા જનતા જનાર્દને ફક્ત વીરજ નહિ, પરંતુ મહાવીરનું બિરુદ આપ્યું. યુગ યુગાતર સુધી એજ નામ અમર રહ્યું અને રહેશે

“સંભાવામિ યુગે યુગે” ઘણા લોકો માને છે, કે પૃથ્વી ઉપર પાપ જ્યારે ખૂબજ વધી જાય છે, ત્યારે ભગવાન તેના નિવારણ માટે અવતાર લેય છે આ વાતનું કેટલે અંશે સમર્થન થઈ શકે, તે કહી શકાય નહિ. પરંતુ એટલું તો જરૂર છે, કે પૃથ્વી ક્યારેય સંપૂર્ણ પુણ્યવંતી બની નથી. જો તેવું થઈ શક્યુ હોત, તો સ્વર્ગ પૃથ્વી ઉપર જ બિતરી આવ્યું હોત!

હા! પણ મહાપુરૂષોના પ્રળવ પુરૂષાર્થથી અધર્મ અને તેને અગે વર્ચસ્વ જમાવી બેઠેલા અંધશ્રદ્ધા અને વહેમોનો જરૂર નાશ થાય છે.

- ભગવાન મહાવીર તે યુગના પ્રખર ક્રાંતિકારી પુરૂષ હતા, જે યુગ વૈદિકધર્મની વ્યાપકતનો અને બ્રાહ્મણોના વર્ચસ્વનો યુગ હતો. ધર્મના નામે હોમ, હવનમાં પશુઓનો અને કેટલીકવાર માનવીઓનો પણ બલિ ચઢાવાતો. રાજાઓ ઉપર પણ બ્રાહ્મણોનું રાજશુર તરીકે સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ હતું. તેથી પ્રજા તે અધશ્રદ્ધામાંથી નીકળી યોગ્યા યોગ્યતાના વિચારની કલ્પના પણ કરી શકતી નહિ. એવો હતો એ વૈદિક ધર્મના વ્યાપકપણાનો કાળ.

આવા કાળના રચૈતાને કોણ લલકારી શકે? જે સંપૂર્ણપણે નિસ્વાર્થ છે જેને બાહ્ય, અભ્યંતર કોઈ શત્રુઓ રહ્યા નથી. જે પોતાના સંપૂર્ણ જ્ઞાનમાં યથાતથ્ય જોઈ રહ્યા છે. તેજ તેવા યુગમાં “જીવો અને જીવવાદો” જેવા મહાન સંદેશને લોકો સમક્ષ મૂકવાની હિંમત કરી શકે. પ્રભુએ કહ્યું કે “સંઘ ભૂયંપ્ય ભૂયેસુ સમ્મ ભૂયાઈ પાસઓ” દરેક જીવોને તારા જીવ જેવાજ સમજ અને જાણ તને તારો જીવ પ્યારો છે, તેવી જ રીતે દરેક જીવોને પોતાનો જીવ પ્યારો છે. તેને અગ્નિમાં હોમી દેવાનો તને શું અધિકાર છે? હોમ કરવો જ હોય તો તમારા વિકારોનો વાસનાઓનો કરો અને જનતા આ નવો સંદેશ સાંભળી ચોક્કી ઉઠી જોવા ઉમટી પડી કે આવો નિર્ભય, કર્ણપ્રિય અને હૃદયગમ સંદેશ આપનાર કોણ મહાન તેજસ્વી, પ્રભાવશાળી, નિર્મોહી પ્રભુના વ્યક્તિત્વને જોઈને જ ચરણોમાં સમર્પિત થઈ ગઈ.

એવી મહાન વિભુતીના દર્શનની એ કાળે સ્ત્રીઓને સુવિધા ન હતી. સ્ત્રી એટલે એક દાસી, પુરૂષનું રમકડું, અને ગૃહસ્થ ચાલન માટે વગર પગારનું ગૈતરું કરનાર. તેનાથી કોઈ અધિક લાગણી સ્ત્રીઓ માટે હતી નહિ.

પ્રગતિશીલ ગણાતા આ યુગમાં સમાન હક્ક માટે ઘણી જ ચળવળ કરવી પડી છે અને પડે છે. જે ધર્મના સિદ્ધાંત ઘણાજ ઉચ્ચ છે. સર્વ જીવોને સમાન ગણનારા છે. તેમાં અત્યારે પણ સ્ત્રીઓ માટે ઘણી ઘણી મર્યાદાઓની પાળ બાંધેલી છે. ધર્મના ઘણા ઉચ્ચ આદર્શોથી સ્ત્રીઓને વચિત રાખવામાં આવી છે.

પ્રભુ મહાવીરનો મહત્વપૂર્ણ સંદેશ હતો, સ્ત્રીઓને આ અવદશામાંથી ઉગારવાનો. જે ધર્મ સમભાવનું સ્તોત્ર વહાવી રહ્યો છે, તેમાં ઉચ્ચ શું? અને નીચ શું? સ્ત્રી શું? અને પુરૂષ શું? દરેકને પોતાના આત્મ કલ્યાણ માટે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે. દરેક જીવ પોતાના પુરૂષાર્થ વડે મુક્ત અને સિદ્ધ બની શકે છે. પ્રભુએ પોતાના સંઘમાં સર્વપ્રથમ સ્થાન આપ્યું. રાજકુમારી ચંદનબાળાને, સાધ્વી ચંદનબાળા તરીકે. જે સ્થાન સુધમાં ગૌતમ સ્વામીનું તથા દરેક સાધુઓનું હતું, તેજ સ્થાન ચંદનબાળા તથા દરેક સાધ્વીઓનું હતું. આવી રીતે આજથી લગભગ અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરે સ્ત્રીઓના ઉત્કર્ષ માટેનું “બી” વાળું અને તે ફાલી ફૂલીને વૃક્ષ થયું. સાધ્વીઓની પરપરા અત્યારે પણ જૈનધર્મમાં ઘણી જ છે. બલ્કે સાધુઓની સખ્યા કરતા સાધ્વીઓની સખ્યાતો વિશેષ છે જ. પરંતુ પ્રખર વિક્રતામાં પણ ઘણા સાધ્વીજીઓ આગળ છે.

વચ્ચેના સૈકાઓમાં રાજકીય અસ્થિરતાને અગે સામાજિક વ્યવસ્થા પણ ઘણી ડામાડોળ થઈ ગઈ. જ્યાં પુરૂષોને જ પુણ્ય સ્વતંત્રતા ન હતી, ત્યાં સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યની તો વાત જ ક્યા ? પરંતુ પૃથ્વી સદાયે “બહુ રત્ના વસુધરા” રહી છે અને તેમાયે ભારતવર્ષની ભુમિએ જેટલા સતોની શૂરવીરોની ભેટ આપી છે તેટલી ખીબ કોઈ દેશોને ભાગ્યે જ મળી હશે.

કોઈપણ રીત, રિવાજ પ્રથા સારી ચા ખરાબ તેને ઉખેડીને નવા વિચાર યા આચારને સ્થાપિત કરવા હોય, ત્યારે ઘણાં માનસિક બળની અને નૈતિક હિંમતની જરૂર હોય છે. નૈતિક હિંમતના અભાવે દુનિયા હંમેશા નવી વસ્તુને એકવાર તો ઘેલછા સમજીને ઉપહાસ કરી ઉડાવી દેવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ દ્રઢતાના સિંચને સિચાયેલ વ્યક્તિ જ અડોલ અને અકંપ રહે છે.

ઝાસીની રાણીએ દેખાડી આંખ્યુ કે સ્ત્રીએ ક્યાયે શારિરીક અથવા બુદ્ધિબળમા પુરૂષોથી ઉતરતી નથી કુદરતે તે બાળતમા પક્ષપાત કર્યો નથી માનવ સમાજની વ્યવસ્થાએ અમૂક ક્ષેત્રથી સ્ત્રીઓને વંચિત રાખી બુદ્ધિહીન દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

અત્યારે સ્ત્રીઓ ઘણા ક્ષેત્રે સમાનતા ભોગવી રહી છે. સ્ત્રીઓનું સ્થાન ઘણું ઊંચું આવ્યું છે. દરેક સ્ત્રીએ સ્વમાનતા પૂર્વક જ જીવવું જોઈએ. પરંતુ ક્યારેક લાગે છે કે વિચારોરૂપી વલોણામાથી નીતરેલું આ નવનીત નથી. ઉપરના ફીણ પરપોટા જેવું છે.

દરેક ક્ષેત્રની, વાતાવરણની, વ્યક્તિની મર્યાદા હોય છે. વિચારપૂર્વક તેને સમજીને, અનુકૂળ બનીને જે આગળ વધે છે, તેજ ધ્યેયને પામી શકે છે. આદર્શ દોટમા ક્યારેક ગળડી પડવાનો ભય છે અનેક બલિદાનોના પવિત્ર પાયા ઉપર ચણાયેલી આ ઇમારતમાથી આજણે મહેલ બનાવવો જ છે. વા, વટોળ સામે યુગ, યુગાન્તર સુધી અણનમ રહે તેવો અને તે માટે દોટ નહિ પણ સ્થિર પગલાંની અતિ આવશ્યકતા છે.

આ સ્થિર પગલાં અહિંસા અનેકાન્તવાદ અને અપરિગ્રહના સિદ્ધાંતો દ્વારા જ માડી શકાશે. સમાજવાદ, સામ્યવાદ કોઈ પણ વાદ દ્વારા વ્યક્તિની શક્તિઓને રૂંધીને સમાનતા લાવી શકાય નહિ.

પ્રભુએ સમાજવાદનું નીરૂપણ કરી તેનું હાર્દ ખૂબજ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. વ્યક્તિની શક્તિઓને રૂંધીને નહિ, પણ તેને ખીલવીને તેના વડે ભાવનાઓને ઉદ્ધાત બનાવી છે. અહિંસા અપરિગ્રહનો અર્થ નિષ્ક્રિયતા નથી. અસત્ આચરણ લાચાર બની જોયા કરો નહિ. જ્યારે જરૂર હોય, ત્યારે ખમીરવ તા બની ખડા થઈ જાવ. ગાંધીજી આ અહિંસાના સિદ્ધાંતને ખરાબર સમજ્યા હતા. અને તેથી જ અહિંસા દ્વારા આટલી મોટી સિદ્ધિ હાસલ થઈ, અપરિગ્રહના નામે નિષ્ક્રિયતાને અપનાવો નહિ. ન્યાયના માર્ગે તમારી શક્તિઓને ખીલવી તેના દ્વારા મેળવેલું આસક્તિ ભાવ વગર જરૂરિયાત પુરતું રાખી, બાકીનું જેનામા તે શક્તિ નથી, તેને બહેંચી દો. તેથી ઉત્પાદન ઘટતું નથી અને આપોઆપ જ દરેકની જરૂરિયાત જળવાઈ જાય છે.

આ છે અપરિગ્રહનો વ્યાપક અર્થ. આ છે સાચો સમાજવાદ તેને ધરાવત સમગ્ર અપનાવવાથી જ જીવન જીવવા માટેના અનિવાર્ય સાધનો અન્ન અને વસ્ત્રની આજની કટોકટી નિવારણ થઈ શકશે.

આવતાકાળના એંધાણ પારખી, પ્રત્યક્ષ જોઈને જ, પ્રભુ મહાવીરે કરુણાભાવથી પ્રે જનતાના સુખ અને શાંતિ માટે અહિંસા, સત્ય અને અપરિગ્રહનો મહાન ઉપદેશ આપેલો. જેના આપણી ઉપર આવા અગણિત ઉપકારો છે, તે પ્રભુ મહાવીરની જન્મ જયંતિ આવી છે અને “પચ્ચીસસોમી નિર્વાણ તિથિ” પણ નજીકના ભવિષ્યમા જ આવી રહી છે. એ દેવાધિદેવ, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે આપણુ શુ કર્તવ્ય છે? તે વિચારવાની એક ડગલું આગળ વધી આચરણમા મૂકવાની ક્ષણ આવી પહોંચી છે.

ક્ષણજીવી કાર્યક્રમો તો દર વર્ષે થતા રહે છે અને ભુલાઈ જાય છે. “પચ્ચીસસો નિર્વાણ તિથિ” ઉપર તો કોઈ સંગીન કાર્ય કરવાનું છે જે યુગ યુગાન્તર સુધી દશે દિશાઓ પ્રભુના સ દેશને ફેલાવતું રહે, પ્રસારિત કરતું રહે.

પ્રભુ મહાવીરના ભકતો! ઉઠો, ઐક્યતા સાધો અને સંગીનકાર્યની રૂપે “વીરાયતન” આકાર લઈ રહી છે, તેમા કાર્ય રૂપી અંજલી અર્પી કૃતાર્થ થાઓ.

Space Donated :

KESHOWJEE & COMPANY

3, POLLOCK STREET,

CALCUTTA-I

DRINK MANIPUR TEA

FOR GOOD FLAVOUR AND BETTER TASTE

With the best Compliments of

THE MANIPUR TEA CO. P. LTD.

15, INDIA EXCHANGE PLACE,
CALCUTTA-I

PHONE NO 22-3260

Gram : ' POLICY '

Owners of

MANIPUR TEA ESTATE

P. O MANIPUR BAGAN,
DIST. CACHAR (ASSAM)

जैन कथाओं में नारी

युगों के परिवर्तन के साथ नारी की स्थिति परिवर्तित हुई और उसने कभी सम्मान प्राप्त किया तो कभी निरादर की विषाक्त घूँट पीकर स्वयं को धिक्कारा। कभी वह नर की दासी बनी और उसे आराध्य माना तो कभी सेविका बनकर उदर-पूर्ति के लिए दर-दर मारी फिरी। स्वार्थी पुरुष ने इस त्यागमयी नारी को अपने दासत्व में रखकर ही सुख की साँस ली। उसे ज्ञात था कि एक बार स्वतंत्र होने पर नारी अपनी प्रतिभा के बल पर सारे विश्व को प्रभावित कर सकती है। धर्मशास्त्रों ने नारी की स्वतन्त्रता पर अनेक अकुश लगाए और सदैव उसे शका की भावना से देखा। सहिष्णुता की प्रतिमा इस देवी ने सब कुछ सहा और शनं शनं अपने आपको चेरी मानने में ही आनन्द का अनुभव किया, किन्तु निरन्तर अपमानित होने से उसकी आत्मा ने विद्रोह किया और नीति-निपुण पुरुष ने अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे कुछ अधिकार देने का आश्वासन दे दिया।

नारी की बर्बादी और आजादी की एक लम्बी कहानी है। सन्त कवियों ने तो इसी जननी रूपा नारी को विषय-वासना की प्रतिमूर्ति कहकर नरक द्वार के रूप में इसे अपमानित किया और सर्पिणी से भी अधिक भयानक इसे बताया। हाँ कतिपय काव्यकार एवं लेखक ऐसे भी हुए जिन्होंने नारी-निंदा की कटु आलोचना की और शक्ति स्वरूप नारी को विश्व-संस्कृति की आधार-भूमि बताया। श्री अद्भुत शास्त्री ने अपनी 'नारी' शीर्षक कविता में इस महिमामयी की इस प्रकार वदना की है :

प्रबल शक्ति री, जग की धात्री नारी
नव निर्माण करो तुम ।
आशाओं की चिर अभिनेत्री,
प्रतिपल जग का मान करो तुम ।

तेरे स्वर के ही समय ने, सर्जनकर ससार बसाया,
जगती के कल्पित सपनों में, वह पावन सा प्यार जगाया ।
तेरे अभिनव इन अधरो ने, उल्लासित शृंगार किया था,
प्रलय-पुरुष मनु को श्रद्धा बन, मीठा सा उपहार दिया था ।
महिमा मयी महामाया हो, चपला सी प्रतिमा चंचल,
तेरे चरणों की छाया में गिरता-उठता जग प्रतिपल ।
अधरो में तुम विश्व छिपाए, जीवन में बढ़ती जाती हो,
आँधी आए बिजली कड़के, तूफानों को सहती जाती हो ।
युग देवी, तेरी सत्ता का आदि नहीं है, अन्त नहीं है,
तुम में जो कुछ मिल जाता है, उसका भी तो अन्त नहीं है ।

कविवर प्रसाद ने नारी को श्रद्धा-रूप में सम्मानित कर अपने महा-
काव्य कामायिनी की सृष्टि को सफल माना है । इसी प्रकार कवि पन्त ने
'पल्लव' में कल्याणी, सुकुमार, स्नेहमयी आदि सम्बोधनों से नारी को सम्मा-
नित किया है—

स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि !
तुम्हारे रोम-रोम से नारि !
मुझे है स्नेह अपार,
तुम्हारा मृदु उर ही सुकुमारि ।
मुझे है स्वर्गागार ।
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान,
मृदुल—दुर्बलता, ध्यान,
तुम्हारी पावनता अभिमान,
शक्ति, पूजन, सम्मान,
अकेली सुन्दरता कल्याणि,
सकल ऐश्वर्यों की सधान !
तुम्हारे लूने में था प्राण,
सग में पावन, गंगा-स्नान ।
तुम्हारी वाणी में कल्याणि ।

त्रिवेणी की लहरो का गान ।
उषा का था, उर में आवास,
मुकुल का मुख में मृदुल विकास,
चाँदनी का स्वभाव में भास,
विचारों में बच्चों के सास ।

सामाजिक सीमाओं की परिधि में आवद्ध नारी के विविध स्वरूप हमें जैन कथाओं में देखने को मिलते हैं। भगवान् जिनेंद्रदेव की जननी के रूप में वह विश्व वन्दनीय है तो वैधव्य के शाप से शापित वह सर्वत्र अपमानित है। कभी वह महिषी बनकर राज-सभा में बैठती है तो कभी चेरी बनकर अपने सतीत्व को भी कतिपय मुद्राओं की उपलब्धि के लिए बेचने को बाध्य होती है। कभी वह अपनी प्रवीणता से राजाओं को चकित करती है तो कभी सौत से प्रपीडित बनकर आत्महत्या के कूप में स्वयं को पटक देती है। कभी वह आवेश में आकर पाप-कर्म करने के लिए कटिबद्ध होती है और फलतः अपने सौन्दर्य को खोकर अपकीर्ति के दल-दल में फँस जाती है तो कभी साध्वी बनकर आध्यात्मिक उपदेशों की वर्षा करने लगती है। कभी वह वेश्या बनकर अपनी उदर पूर्ति हेतु जघन्य से जघन्य पाप करने को आतुर होती है तो कभी अपने सतीत्व के कारण देवताओं की आराध्य देवी बन जाती है। कभी वह पतिव्रता बनकर एक महान् आदर्श की स्थापना करती है तो कभी व्यभिचारिणी बनकर अपनी कामानुरता का प्रदर्शन कर लोक में घृणा की दृष्टि से देखी जाती है आदि, आदि। यहाँ जैन कथाओं के माध्यम से नारी के विविध वाञ्छनीय एवं अवाञ्छनीय रूपों की भाँकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

(१) माली की दो लड़कियाँ केवल जिन मंदिर की देहली पर एक-एक फूल चढ़ाने के कारण मरने के उपरान्त सौधर्म इन्द्र की पत्नियाँ बनी थीं। **माली की लड़कियों की कथा—पुण्याश्रव कथा कोश, पृष्ठ १**

(२) श्रावस्ती नामक नगरी के सेठ सागरदत्त की पत्नी नागदत्ता सोमशर्मा नामक ब्राह्मण से अनुचित सम्बन्ध स्थापित कर अपनी पतन-शीलता का परिचय देती है। **कर कुण्ड की कथा—पुण्याश्रव कथा कोश**

(३) सुदर्शन सेठ की कथा में रानी अभयवती लज्जा के कारण आत्मघात करती है और पंडिता नाम की सखी भागकर पटना में वेश्या बनकर रहने लगती है। **पुण्याश्रव कथा कोश**

(४) रानी प्रभावती अपने शील के प्रभाव से देव-पूज्या बनती है और नारी के आदर्श को ससार के सन्मुख रखकर नारी-जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। **प्रभावती रानी की कथा, पु० क० को०**

(५) नीलीवाई ने अपने शीलव्रत की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और नगरदेव ने उनकी प्रशस्ति का गान किया ।

नीलीवाई की कथा, पु० क० कोश

(६) काश्मीर नरेश की त्रिभुवनरति नामक पुत्री अपने वीणा-वादन कुशलता का प्रदर्शन करती है और घोषणा करती है कि जो उसे वीणा के बजाने में पराजित करेगा वही उसका पति होगा ।

नागकुमार कानदेव की कथा, पु० क० कोश

(७) मैना सुन्दरी अपनी व्रत-साधना के बल पर अपने पति को कुष्ठ-रोग से मुक्त करती है ।

श्रीपाल एवं मैना सुन्दरी की कथा, पुण्याश्रव कथा कोश

(८) सोम शर्मा ब्राह्मण की पत्नी अकारण ही स्वपति से डडो की मार खाकर अपने भाग्य को कोसती है और अपने अवोध बच्चों को साथ लेकर गिरनार पर्वत पर भगवान की शरण में रहने लगती है ।

अग्निता ब्राह्मणी की कथा, पुण्याश्रव कथा कोश

(९) रानी मदन सुन्दरी अपनी दृढ़ता एवं सत्याग्रह से जैन धर्म की प्रभावना करती है और प्रभावती देवी के आसन को कम्पायमान कर देती है ।

आराधना कथा कोश भाग १, पृष्ठ १८२

(१०) रानी चेलिनी सम्राट् श्रेणिक को प्रबोधन देकर अपने कर्त्तव्य का पालन कराती है ।

आ० क० कोश भाग १—महाराज श्रेणिक की कथा—पृष्ठ १५४

(११) राजा सिंहसेन की रानी रामदत्ता अपने चातुर्य से पुरोहित के कहने से समुद्रदत्त के रत्नों को प्राप्त करती है और न्याय का एक आदर्श उपस्थित करती है । श्रीभूति पुरोहित की कथा, आ० क० को० भाग २

(१२) चारु दत्त सेठ की कथा से स्पष्ट है कि नारी वेश्या बनकर कितनी कठोरता से मानवता का नाश करती है ।

(१३) विवाह एक धार्मिक सस्कार है जिसमें दो हृदयों का आजीवन बन्धन स्वीकृत किया जाता है । ऐसी स्थिति में कन्या के विचारों का जानना आवश्यक है । इस सदर्भ में प्रभावती का कथन उल्लेख्य है । प्रभावती के सकल कलाओं में निपुण तथा जवान होने पर एक दिन वायुरथ प्रभावती से बोला वेटी, सम्पूर्ण विद्याधरों के कुमारों में तुम्हें कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूँ । प्रभावती बोली, पिताजी, मुझे जो गति-युद्ध में जीत लेगा, उसी के साथ विवाह करूँगी अन्य के साथ नहीं ।”

जयकुमार-सुलोचना की कथा-पुण्याश्रव कथाकोश—

(१४) ऐसी अनेक जैन कथाएँ हैं जिनमें बताया गया है कि अनेक विद्याओं में निपुण बनकर नारियो ने धर्म प्रचार किया एवं सांसारिक माया का परित्याग कर मानव सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। भगवान महावीर की शिष्या चन्दनवाला ऐसी ही एक स्त्री-रत्न थी। इसी चन्दना (चन्दनवाला) ने महावीर के धर्म में दीक्षा लेकर और उनकी प्रथम शिष्या बनकर सध का नेतृत्व किया था। दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ, डॉ० चन्द्र जैन, पृष्ठ १०१

(१५) मनुष्यों की तुलना में नारी अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ होती है। एक बार जो वह निर्णय ले लेती है उसके पालनार्थ वह दृढ़ सकलपी बन जाती है। राजीमती की दृढ़ता यहाँ उदाहरण के रूप में उल्लेख्य है। नेमिकुमार जब (दीक्षा लेकर) साधु बनकर गिरनार पर्वत पर तपस्या करने लगे, तब राजीमती ने भी अविवाहित रहने का दृढ़ निश्चय किया और श्री नेमिनाथ की अनुगामिनी बन गई। तपस्विनी बनकर जिस साहस का प्रदर्शन राजीमती ने किया वह नारी के स्वाभिमान एवं दृढ़ता को प्रमाणित करता है। राजीमती की दृढ़ता, दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ, ले० डा० जगदीशचन्द्र जैन, पृष्ठ १८३।

यहाँ यह कहना उचित ही है कि अधिकांश कथाओं की प्रमुख पात्र नारी ही हैं।

इन जैन कथाओं में चित्रित नारियो को दैवी, मानवी और राक्षसी इन तीन रूपों में साधारणतः विभाजित किया जा सकता है। समाज की सुदृढ़ नींव नारी में धार्मिकता पुरुष की तुलना में अधिक है। वे अपेक्षाकृत अधिक धार्मिक, पवित्र, त्यागशील और भावुक हैं। राष्ट्रपिता बापू के मतानुसार जीवन में जो कुछ पवित्र तथा धार्मिक है, स्त्रियाँ उसकी विशेष सरक्षिकाएँ हैं। स्त्री जाति में छिपी हुई अपार शक्ति उसकी विद्वत्ता अथवा शरीर बल की बदौलत नहीं है, इसके कारण उसके भीतर भरी हुई उत्कट श्रद्धा, भावुकता और त्यागशक्ति है। हमें यह स्वीकारना होगा कि जगत में धर्म की रक्षा मुख्यतः स्त्री जाति के बदौलत हुई है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की सबसे बड़ी उदारता यह है कि पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी तमाम धार्मिक अधिकार दिये गये हैं। जिस प्रकार पुरुष पूजा-प्रक्षाल कर सकता है उसी प्रकार स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। यदि पुरुष श्रावक के उच्च व्रतों का पालन कर सकता है तो स्त्रियाँ भी उच्च श्राविका बन सकती हैं। यदि पुरुष ऊँचे से ऊँचे धर्म ग्रन्थों

जैन कथाओं में ऐतिहासिकता

इतिहासकारों ने कथाओं की उपयोगिता को स्वीकार किया है। कई देशों के इतिहासों की सृष्टि तो इन कथाओं के आधार पर ही हुई है। लोकमानस में बसी हुई ये कथाएँ निष्पक्ष भाव से इतिहास के तथ्यों को दुहराती हैं और काल के प्रभाव से अप्रभावित रहकर ये कहानियाँ कई युगों तक इतिहास के तथ्यों को नष्ट होने से बचाती हैं। इतिहास शब्द के सही अर्थ को न स्वीकार कर मैंने इसे व्यापक अर्थ में व्यवहृत किया है और इसीलिए विभिन्न दृष्टियों से ऐतिहासिकता का इन कथाओं के आधार पर परीक्षण करने का भी प्रयास किया है। धार्मिक विकास, सामाजिक उत्थान, राजनैतिक विकास आदि में भी तो ऐतिहासिकता अपेक्षित है। ऐसी परिस्थिति में ये कथाएँ विशेष महत्वशालिनी सिद्ध हो सकती हैं।

श्रद्धेय डॉ० जगदीशचन्द्र जैन ने अपनी पुस्तक 'दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ' में संगृहीत ऐतिहासिक कहानियों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है वह तर्क सगत एवं मनन करने योग्य है। वे लिखते हैं "इन कहानियों का सकलन यथासंभव ऐतिहासिक सूत्र से किया गया है। महावीर और बुद्ध के समकालीन अनेक राजा-रानियों का उल्लेख प्राकृत और पालि साहित्य में आता है। जैनो ने इन राजाओं को जैन कहा है और बौद्धों ने बौद्ध। वस्तुतः राजाओं का कोई धर्म विशेष नहीं होता, वे प्रत्येक महान पुरुष की सेवा उपासना करने में अपना धर्म समझते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में

साम्प्रदायिकता का वैसा जोर नहीं था जैसा हम उत्तर काल में पाते हैं। इसीलिए उस समय जो साधु-सन्त नगरों में पधारते थे, उनके आगमन को अपना अहोभाग्य समझकर नगर के सभी नर-नारि उनके दर्शनार्थ जाते थे। ऐसी दशा में श्रेणिक विम्बसार, कूणिक (अजातशत्रु) और चन्द्रगुप्त आदि राजाओं के विषय में संभवतः यह कहना कठिन है कि वे महावीर के विशेष अनुयायी थे या बुद्ध के।

तत्पश्चात् नन्द राजाओं का जिक्र आता है। जैन परम्पराओं के अनुसार कूणिक का पुत्र उदायी बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गया। उस समय एक नापित पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा, और यह प्रथम नन्द कहलाया। नन्दों का नाश कर चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को किस प्रकार पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाया, इसका विस्तृत वर्णन आवश्यकचरणी तथा बौद्धों की महावश टीका में आता है।

तत्पश्चात् उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल का जिक्र आता है। जैन परम्परा के अनुसार ईरान के शाहों ने गर्दभिल्ल को हराकर उज्जयिनी में अपना राज्य कायम किया। उसके बाद गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शको को हराकर फिर से उज्जयिनी पर अधिकार किया। इसी समय से विक्रम संवत् का आरम्भ माना जाता है। ईरान के दूसरे बादशाह नभोवाहन या नहपान का उल्लेख जैन ग्रन्थों में आता है। नभोवाहन भरनयकच्छ (भडोच) में राज्य करता था, और उसके पास अटूट धन था। नभोवाहन और पड्ठान (पैठन) के राजा सालिवाहन (शालवाहन) के युद्ध का उल्लेख आता है, जिसमें अन्त में सालिवाहन की विजय बतायी गयी है। सालिवाहन के मंत्री अपने राजा को छोड़कर नभोवाहन से जा मिलने सबन्धी कूटनीति की तुलना अजातशत्रु के मंत्री वर्षकार के लिच्छवियों से जा मिलने के साथ की जा सकती है। इन कहानियों से प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय के सामन्त लोग बहुत विलासी होते थे, बहुपत्नीत्व प्रथा का चलन था। कूटनीति के दाँव-पेच काम में लाये जाते थे। महायुद्ध होते थे। राजा की आज्ञा पालन न करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था। कैदियों को बन्दीग्रह में कड़ी यातनाएँ भोगनी पड़ती थी, सामन्त लोग छोटी बातों पर लड़ बँठते थे। राजा यथासंभव क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। शरणागत की रक्षा करना परम धर्म समझते थे, और निःशस्त्र पर हाथ उठाना क्षत्रियत्व का अपमान समझते थे। राजा और सेठ-साहूकार अतुल धन संपत्ति के स्वामी होते थे।

साधारणतया लोग खुशहाल थे, परन्तु दरिद्रता का अभाव नहीं था। दास प्रथा मौजूद थी, ऋण आदि न चुका सकने कारण दास-वृत्ति अगीकार करनी पड़ती थी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, यद्यपि वे मेले उत्सव आदि के अवसर पर स्वतंत्रता पूर्वक बाहर आ जा सकती थी। वेश्याएँ नगरी की शोभा मानी जाती थी, और राजा उनके रूपबल की प्रशंसा करता था। व्यापार बहुत तरक्की पर था। व्यापारी लोग दूर-दूर तक अपना माल लेकर बेचने जाते थे।¹

कुछ जैन कथाएँ तो हजारों वर्ष पुरानी हैं, जिनके अध्ययन से भारत के प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। समय के अन्तराल से अनेक ऐतिहासिक तथ्य घूमिल हो रहे हैं और उनकी सच्चाई पर सन्देह भी होने लगा है, लेकिन सतत निष्पक्ष अन्वेषण से सत्य स्पष्ट हो ही जाता है। कतिपय ऐसी जैन कथाएँ हैं जिनमें कल्पना के सहारे रोचकता की अभिवृद्धि की गई है लेकिन ऐतिहासिकता की उपेक्षा नहीं हो पाई है।

चणक्य के क्रोध ने किस प्रकार की कूटनीति की सर्जना की और किस ढंग से नन्द वंश को विनाश की आग में पटका, इसका परिज्ञान नन्दिमित्र की कथा (पुण्याश्रव कथाकोष-पृष्ठ १६३) से हो सकता है। रामकथा से सम्बन्धित जैन कथाओं के अनुशीलन से कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो प्राचीन इतिहास की सच्चाई को प्रभावित करते हैं और वानर-वंश एवं राक्षस-वंश की ऐतिहासिकता को अधुण्य रखते हैं। पटना (पाटलिपुत्र) राजगृही, बनारस, विन्ध्यदेश, उज्जयिनी विदिशा, अयोध्या, हस्तिनापुर, खानदेश कौशाम्बी, चम्पापुर, चाल देश, बुन्देलखंड, बघेलखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कुतलदेश, सोरठ आदि की राजव्यवस्था क्या थी? इन भू-भागों की प्राचीनता क्या है, यहाँ के शासकों की पुरातन शासन प्रणाली क्या थी? इत्यादि का परिचय हमें जैन कथाओं से उपलब्ध हो सकता है।

द्यूत,¹ स्वयंवर² नाग पूजा³, यक्ष-पूजा⁴, दहेज-प्रथा⁵, वेश्या-वृत्ति⁶, नरमास-भक्षण⁷, बहुपत्नी-प्रथा⁸, विजातीय विवाह⁹ आदि की पुरातनता को जानने के लिए निम्न जैन कथाओं का अध्ययन भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

1 नागकुमार कामदेव की कथा—

पुण्याश्रव कथाकोश

2 पूतिगधा और दुर्गन्धा की कथा—

पुण्याश्रव कथाकोश

1 दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ-(भूमिका पृष्ठ १०-११)

- 3 सूर्यमित्र और चाडाल पुत्री की कथा " "
- 4 लोक-देवता (प्रो० चेतनप्रकाश पाटनी) मरुधर केशरी अभिनन्दन
ग्रन्थ
- 5 मृगसेन धीवर की कथा— या क को दूसरा भाग
- 6 दृढ सूर्य चोर की कथा— पुण्याश्रव कथाकोश
- 7 जैन रामायण चतुर्थ सर्ग (कृष्णलाल वर्मा) पृष्ठ १५३
- 8 श्री वज्रकिरण राजा की कथा या कथा कोश
- 9 नागकुमार कामदेव की कथा " "

दिगम्बर एवं श्वेताम्बर आम्नायो का क्या इतिहास है और इनका विकास किस प्रकार हुआ है ? इस सन्दर्भ में नन्दिमित्र की कथा, पुण्याश्रव कथाकोष पृष्ठ २६८ पर्याप्त प्रकाश डालती है ।

वेश्या-वृत्ति का भी एक इतिहास है । प्राचीन काल में राजकुमार शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेश्याओं के यहाँ भेजे जाते थे और ये राजपुत्र वहाँ रहकर जीवनोपयोगी बहुत सी बातों को सीखते थे । ये गान-नृत्य विशारदा वेश्याएँ अपने सद्व्यवहार एवं शिष्टाचार-पद्धति से अनेक युवकों को सहज ही में विमोहित कर लेती थी । कुछ ऐसी कथाएँ भी उपलब्ध होती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि कभी-कभी नवयुवक वेश्या की पुत्रियों से विवाह भी कर लेते थे । इस सम्बन्ध में नागकुमार कामदेव की कथा उल्लेख्य है ।¹ इस कथा को उद्धृत करते हुए श्री परमेष्ठीदास जी जैन लिखते हैं कि जैन शास्त्रों में विजातीय विवाह के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । नागकुमार ने तो वेश्या पुत्री से विवाह किया था, फिर भी उनसे दिगम्बर मुनि की दीक्षा ग्रहण की थी । इतना होने पर भी वे जैनियों के पूज्य बने रहे । जैन शास्त्रों में जब इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें विवाह सम्बन्ध के लिए किसी वर्ण, जाति या धर्म का विचार नहीं किया गया है और ऐसे विवाह करने वाले स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, तब एक ही वर्ण एक ही धर्म और एक ही प्रकार के जैनियों से पारस्परिक सम्बन्ध (अतर्जातीय विवाह) करने में कौन सी हानि है ?²

1 पुण्याश्रव कथाकोश, दूसरी वृत्ति, प्रकाशक जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पृष्ठ १२६

2 जैनधर्म की उदारता पृष्ठ ६८

स्वयम्बर-प्रथा की यदि हम इतिहास-क्रम से समीक्षा करें तो हमें ये जैन-कहानियाँ बड़ी सहायक होंगी। इसी प्रकार म्लेच्छों के प्रति जो अनुदारता आज दिखाई जा रही है वह पूर्व में नहीं थी। अनेक नरेशों ने म्लेच्छ कन्याओं के साथ विवाह करके प्राचीन काल में उनके साथ (म्लेच्छों के साथ) आत्मीयता स्थापित की थी। वस्तुतः ये मानव ही हैं और इनकी आत्मा को हमें अमानवीय व्यवहार से नहीं दुखाना चाहिए।

जैन शास्त्रों को, कथा ग्रन्थों को या प्रथमानुयोग को उठाकर देखिए। उनमें आप को पद पद पर वैवाहिक उदारता दिखाई देगी। पहले स्वयम्बर प्रथा चालू थी, उसमें जाति या कुल की चिन्ता नहीं करके गुण का ही ध्यान रखा जाता था। जो कन्या किसी भी छोटे या बड़े कुल वाले को उसके गुणों पर मुग्ध होकर विवाह लेती थी उसे कोई बुरा नहीं कहता था। हरिवंश पुराण में इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि स्वयम्बर गत कन्या अपने पसंद वर को स्वीकार करती है, चाहे वह कुलीन हो या अकुलीन। कारण कि स्वयम्बर में कुलीनता-अकुलीनता का कोई नियम नहीं होता। (जैन धर्म की उदारता पृष्ठ ६३) जैन-पुराणों के अध्येताओं से यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है कि तद्भव मोक्षगामी महाराजा भरत ने बत्तीस हजार म्लेच्छ कन्याओं से विवाह किया था, किन्तु उनका स्तर कम नहीं हुआ था। जिन म्लेच्छ कन्याओं को भरत ने विवाहा था वे म्लेच्छ धर्म-कर्म विहीन थे। उसी प्रकार भगवान् शान्तिनाथ (चक्रवर्ती) सोलहवें तीर्थंकर हुए हैं। उनकी कई पत्नियाँ तो म्लेच्छ कन्याएँ थीं। जैनधर्म की उदारता, पृष्ठ ६६, ६७ चक्रवर्तित्व की विभूति के प्रमाण में बत्तीस हजार म्लेच्छ राजाओं की पुत्रियों का भी उल्लेख किया गया है। देखिए—प्रणालव कथाकोश पृष्ठ ३५७।

इस प्रकार इन कथाओं का अध्ययन इतिहास के विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर किया जा सकता है तथा इस अध्ययन में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है।

संस्कृत भाषा में लिखे हुए जैन पुराण ग्रन्थ अति प्राचीन हैं। उनमें अपेक्षाकृत बहुत अधिक ऐतिहासिक सामग्री सीधी-सादी भाषा में सुरक्षित है। अलवत्ता कहीं-कहीं पर उसमें धार्मिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति, कर्म सिद्धान्त की अभिव्यक्ति को लिए देखने को मिलती है।

जैन पुराणों के साथ ही जैन कथाओं के महत्व को नहीं भुलाया जा सकता जिनमें बहुत सी छोटी-छोटी कथाएँ संश्लेषित हैं। ऐसे कथा ग्रन्थ, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड आदि भाषाओं में मिलते हैं। इनमें

अनेक कथा ऐतिहासिक तत्व को लिए हुए हैं। किसी में भेलसा (विदिशा) पर म्लेच्छों (शको) के ऐतिहासिक आक्रमण का उल्लेख है तो किसी में नन्द राजा और उनके मंत्री शकटार आदि का वर्णन है। किसी में मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त और उनके गुरु श्रुतकेवली भद्रबाहु का चरित्र-चित्रण किया गया है तो किसी अन्य में उज्जैन के गर्दभिलन और विक्रमादित्य का वर्णन है। सारांश यह कि जैन कथा ग्रन्थों में भी बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री बिखरी पड़ी है। महाकवि हरिवंश विरचित कथाकोश विशेष रूप से दृष्टव्य है।

जैन साहित्य में कुछ ऐसे काव्य एवं चरित्रग्रन्थ भी हैं जो विशुद्ध ऐतिहासिक हैं। उनमें ऐतिहासिक महापुरुषों का ही इतिहास ग्रन्थबद्ध किया गया है। इस प्रकार का पर्याप्त साहित्य श्वे० जैन समाज द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, ऐतिहासिक रास संग्रह आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। पार्श्वचरित्र, महावीर चरित्र, भुजबलि चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र, कुमारपाल चरित्र, वस्तुपाल रास इत्यादि अनेकानेक चरित्र ग्रन्थ इतिहास के लिए महत्व की वस्तु हैं।

जैन संस्कृत साहित्य में पुरातन प्रबन्ध ग्रन्थ इतिहास की दृष्टि से विशेष मूल्यवान् हैं। ये प्रबन्ध-ग्रन्थ एक प्रकार के विशद निबन्ध हैं, जिनमें किसी ऐतिहासिक घटना अथवा विद्वान् या शासक का परिचय कराया गया है। श्री मेरुतु गाचार्य का प्रबन्ध चिन्तामणि प्रबन्ध-ग्रन्थों में उल्लेखनीय है, जो सिंधी जैन ग्रन्थमाला में छप भी चुका है। इस प्रकार जैन साहित्य में इतिहास की अपूर्व सामग्री बिखरी पड़ी है। दक्षिण के जैन कन्नड और तामिल साहित्य में भी अपार ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित है किन्तु उसके अन्वेषण की आवश्यकता है। तामिल का 'शिलप्पाधिकारम्' काव्य और कन्नड का 'रावली कथा' नामक ग्रन्थ भारतीय इतिहास के लिए अद्भुत ग्रन्थ रत्न हैं।¹

1, जैन साहित्य में प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री-ले० श्री कामता प्रसाद जैन (प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ) पृष्ठ ४५८

जैन कथाओं में अलौकिक तत्व

अलौकिकता जैन कथाओं की एक विशेषता है जो इनकी रोचकता को बढ़ाती है और कथानक में एक विशिष्ट मोड़ को जन्म देकर उसकी अभिवृद्धि में नूतनता उत्पन्न करती है। यही अलौकिकता पाठक एवं श्रोता के मानस में कौतूहल समुत्पन्न करके कथा के प्रति नूतन आकर्षण बनाये रखती है। पात्रों के चरित्रों के विकास में इस अलौकिकता का निशेष महत्व है।

वस्तुतः लोक-समाज में हास्य-कथाओं के समान अलौकिक कथाएँ भी अत्यधिक प्रिय हैं तथा उनका विशिष्ट स्थान है। मनुष्य अलौकिक तत्वों की कल्पना सदैव से किसी न किसी रूप में अवश्य करता रहा है जो उसके सब कार्यों को सुगम बना सके तथा जिसके माध्यम से वह अलभ्य वस्तुओं को भी प्राप्त कर सके। वह अपने जीवन का अधिक समय कल्पना लोक में व्यतीत करता है तथा अपनी अतृप्त इच्छाओं को इसी के द्वारा पूर्ण करता है। इन सब भावनाओं की पूर्ति इन्हीं कहानियों के द्वारा होती है। अलौकिक कहानियाँ यद्यपि असत्य होती हैं और मनुष्य को वास्तविक जगत से दूर ले जाती हैं पर मनुष्य की अतृप्त आकांक्षाओं को पूरा करती रहती है। इसीलिए उसे इस प्रकार की कहानियों को सुनकर बड़ा आनन्द मिलता है जो क्षणिक ही होता है। यही कहानियाँ मनुष्य के अन्तर्मन में उपस्थित उस अदृष्ट मानव की परोक्ष रूप से पूर्ति करती रहती हैं जो ऐसे दानव को विजय करना चाहता है जो उमकी सेवा में रह सके तथा उसको धन दे सके, ऐश्वर्य दे सके और यही

का अद्भुत मानव अभी जल आदि पीकर अमर हो जाना चाहता है । इन अलौकिक कहानियों में सदा यह देखने को मिलता है कि जो सत्यनिष्ठ है वह बड़ी से बड़ी विरोधी शक्तियों से भी सघर्ष करके अंत में विजयी होता है । इन कहानियों की अलौकिकता में लोक-मानव का इतना ही विश्वास है जितना अन्य अधविश्वासों में । वह दानव, परी, भूत, प्रेत, जादू आदि में विश्वास करने के कारण इन कहानियों को भी बहुत आस्था से कहता और सुनता है । कई बार ये लोग भूत, प्रेत, दानव तथा जादू भी सिद्ध करते पाये जाते हैं ।”¹

जैन-कथाओं में अलौकिकता का अश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लेकिन इस प्रकार की अलौकिक कथाएँ सर्वथा असत्य नहीं होती हैं । एक ओर ये कहानियाँ महापुरुषों तथा जैन मुनियों के अलौकिक प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं और दूसरी ओर जैन धर्म के अनुयायियों के सन्मुख यह प्रमाणित करती हैं कि जैन-धर्म का प्रभाव प्रदर्शन प्रायः विश्व की समस्त धर्म सम्बन्धी कहानियों में देखने को मिलता है । यही अलौकिक तत्व धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करता है एवं मानव-समाज को धर्म-भीरु बनाता है । ऋषि-मुनियों ने इसी प्रकार की अलौकिक कथाओं की सृष्टि करके लोक-जीवन में धार्मिकता को स्थिर किया है जो कई युगों के व्यतीत हो जाने पर भी आज लोक-मानस में पूर्ववत् सुदृढ़ है ।

आज के इस वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के अलौकिक तत्वों को कपोल कल्पित कहा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार विज्ञान ने अपनी गरिमा के माध्यम से अनेक विचित्र तथ्यों को ससार के आगे सहज रूप में प्रमाणित कर दिया है उसी प्रकार यदि अन्वेषण किया जाय तो जैन-कथाओं में वर्णित कई ‘आश्चर्य’ सत्य सिद्ध हो सकते हैं । बीतरागी जिनदेव द्वारा कथित अलौकिक तत्वों को हम निस्सार नहीं मान सकते हैं । मानव अपनी सीमित मेधा से इन्हें नापने का असफल प्रयत्न न करे तो श्रेयस्कर ही है । यह पूर्ण सम्भव है कि आज के वैज्ञानिक यदि जैन-आश्चर्यों की पूर्ण खोज करे तो उन्हें ऐसे तथ्यों का परिज्ञान होगा जो उन्हें शाश्वत सत्य की ओर आकर्षित करेंगे और विश्व के सन्मुख कई नूतन सत्य साकार बनेंगे ।

जैन धर्म आत्मा की अनन्त शक्ति में विश्वास करता है और इसकी यह चिरन्तन मान्यता है कि कर्मों का क्षय करके आत्मा परमात्मा बन जाती

1 खड़ी बोली का लोक-साहित्य—ले० डॉ० सत्या गुप्त-पृष्ठ १८७ तथा १९३ ।

है। ऐसी स्थिति में अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा के प्रभाव से जो अलौकिकता प्रदर्शित होती है वह कैसे कल्पित कही जा सकती है। तप पूत दिग्म्बर मुनियों के प्रभाव को प्रमाणित करने वाले आश्चर्यों को क्या हम कल्पित कह सकेंगे? भले ही ये आज के मानव के लिए सन्देहास्पद हों लेकिन जैनाचार्यों के लिये तो ये निर्णीत ही थे तथा आज भी हैं। आत्मा की पावनता से यदि दुर्भिक्ष शान्त होता है एवं भयावह रोग शमित हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। मन्त्रादि के प्रभाव से जो विद्वान् परिचित हैं वे इस तथ्य को अस्वीकृत न करेंगे कि मन्त्रों की सिद्धि से हिंसक पशु मृग की भौंति विनम्र हो जाते हैं, असाध्य रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं एवं विनाशक आक्रमण निष्फल हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र की कथाएँ इस नदर्भ में उद्धृत की जा सकती हैं। आज के कतिपय विद्वान् कथाओं में उल्लिखित इस प्रकार के अलौकिक तत्वों को कथानक रूढियों अथवा लोक-विश्वासों के रूप में स्वीकार करते हैं।

सामान्यतः जैन कथाओं में इन अलौकिक तत्वों को निम्नलिखित प्रयोजनार्थ समाविष्ट किया गया है।

- (१) जैन-धर्म के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए।
- (२) कथावस्तु को आकर्षक बनाने के लिए।
- (३) मन्त्रादि के प्रभाव को बनाने के लिए।
- (४) महापुरुषों की गरिमा को चित्रित करने के लिए।
- (५) प्रमुख पात्रों के चरित्रों के विकास के लिए।
- (६) उत्सुकता समुत्पन्न करने के लिए।
- (७) समुचित वातावरण की सृष्टि के लिए।
- (८) परम्परा के निर्वाहार्थ।
- (९) कथानक की अभिवृद्धि के लिए।
- (१०) उद्देश्य की पूर्ति-हेतु।
- (११) कथावस्तु में नए मोड़ लाने के लिए।
- (१२) विशिष्ट अभिप्राय की पुष्टि हेतु आदि।

जैन कथाओं में विविध प्रकार के अलौकिक तत्वों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ऐसे कतिपय तत्वों की सामान्य चर्चा की जा रही है—

(१) ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से हथियारों का पुष्पादिक के रूप में परिवर्तित हो जाना एवं उसी समय यक्षादि का प्रकट होकर राजादि के नौकरों को जहाँ का तहाँ कील देना तथा माया से चतुरगिणी सेना को तैयार करना। पुण्यात्नव-कथाकोष, सुदर्शन सेठ की कथा, पृष्ठ ११६।

(२) नगर देवता के आसन का कपित होना, नगर के बाहरी दरवाजों को कीलित करना एवं महासती के वाम चरण-स्पर्श से ही उनका खुलना । नौली बाई की कथा-पुण्यालव कथाकोष पृष्ठ १६५

(३) विद्या के प्रभाव से सुन्दर विमान का निर्माण और उसके माध्यम से आकाश-यात्रा करना । नागकुमार कामदेव की कथा-पुण्यालव कथाकोष पृष्ठ २२८

(४) चार वातिया कर्मों के नष्ट होने से भगवान के दश अतिशयो का समुत्पन्न होना । यथा चारसौ कोस पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष का न पडना, आकाश में निरावार गमन करना, भगवान के समवसरण में किसी भी जीव के द्वारा अन्य किसी जीव का घात न होना, भगवान का सदा निराहार रहना, चारों दिशाओं में भगवान के चार मुखों का दिखाई पडना, सर्व विद्येश्वरता भगवान के परम औदारिक शरीर की छाया का न पडना आदि । पुण्यालव कथाकोष पृष्ठ ३४८

(५) चक्रवर्तित्व की विभूति का वर्णन अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, चौरासी करोड़ प्यादे, बत्तीस हजार शरीर की रक्षा करने वाले यक्षाधीश, छयानवे हजार रानियाँ, तीन करोड़ गाये, नव निधि आदि कम आश्चर्यजनक नहीं हैं । इसी प्रकार काल निधि, महाकला निधि, पाङ्कनिधि माणवक निधि, नैसर्ग निधि, सर्वरत्न निधि आदि के द्वारा क्रमशः इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होना, सोना, चाँदी, लोहा आदि खनिज पदार्थों की इच्छानुसार उपलब्धि होना, सुगन्धित चावल, गेहूँ आदि धान्यों का इच्छानुसार प्राप्त होना । कवच तलवार गदा आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों की आवश्यकतानुसार प्राप्ति होना आदि ।

(६) दिगम्बर मुनि को अन्तराय रहित एवं विधिवत आहार देने से पचाश्रियों का होना । एवं पुण्य-प्रभाव से करोड़ों रत्नों की सहस्रा वर्षा होना । सुफेत्त नामक सेठ की कथा-पुण्यालव कथा कोष-पृष्ठ २५७

(७) किजल्क जाति के पक्षियों के निवास से महामारी, दुर्भिक्ष, रोग, अपमृत्यु आदि का न होना । आराधना कथा कोष द्वारा भाग पृष्ठ ५५

(८) विद्यावत् से दुर्गन्ध से दूषित शरीर का सुगन्ध मय हो जाना । आराधना कथा कोष भाग २ पृष्ठ ६५

(९) मन्त्रसिद्धि से आकाश गामिनी विद्या की उपलब्धि । आराधना कथा कोष प्रथम भाग पृष्ठ ६५

(१०) ऋद्धि के प्रभाव से बड़ा और छोटा रूप बनाना तथा तीन डगो में समस्त भू-मण्डल को नाप लेना आदि । विष्णु कुमार मुनि की कथा आ. क कोष प्रथम भाग पृष्ठ १२०

(११) तपस्या में सलग्न दिगम्बर मुनि के सामने शिकारी कुत्तो का नत मस्तक हो जाना एवं विपाक्त और तीक्ष्ण वाणों का पुष्पवत् होना । महाराज श्रेणिक की कथा, आ. क कोष प्रथम भाग पृष्ठ १५७

(१२) व्रत के प्रभाव से हिंसक जल-जीवों से भरे हुए जलाशय में फेंके गए मनुष्य की रक्षा होना तथा तालाब में उसके सम्मानार्थ देवों द्वारा भव्य सिंहासन का निर्माण । यमपाल चाडाल की कथा, आ. कथा कोष प्रथम भाग पृष्ठ १८४

(१३) पूज्य चारण ऋद्धि धारी मुनिराज को आहार देने से स्वर्ग के देवों द्वारा रत्नों की वर्षा का किया जाना, कल्पवृक्षों के सुन्दर और सुगन्धित फूलों की वर्षा होना, अनायास दुन्दुभि वाजों का वजना, मद-सुगन्ध वायु का चलना एवं जय-जयकार का चारों दिशाओं में होना आदि । दान करने वालों की कथा, आ. कथा कोष तृतीय भाग पृष्ठ २२३

(१४) भक्तामर स्तोत्र का जाप करने से असाध्य रोगों का शमन होना, दावाग्नि का शान्त होना, क्रुद्ध पारावार का शमित होना, भयावह तूफान का विलीन होना हिंसक पशुओं का दयावर्त्त होना, निर्धन का धनपति बनना, विपत्तियों का नष्ट होना, सर्प-दश से बचना आदि । भक्तामर स्तोत्र की कथाएँ ।

(१५) व्रत-पूजादि से असाध्य कुष्ठ रोग का निर्मूल होना । मैनासुन्दरी की कथा ।

(१६) मुनि दर्शनादि से जाति स्मरण हो जाना ।

(१७) कल्पवृक्षों से मनोकामना की पूर्ति होना ।

(१८) विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से असंभव कार्यों का सभाव्य रूप में प्रदर्शन ।

(१९) जिनेन्द्र भगवान की माता की सेवामें देवियों का सलग्न रहना, इनके (जिनेन्द्र देव के) जन्मोत्सव पर स्वर्ग से इन्द्रों का आना, सुमेरु पर्वत पर क्षीर सागर के जल से इनका स्नान कराना, इस भगलमय अवसर पर देवागनाओं का नृत्य करना एवं गधर्व देवों द्वारा प्रशस्ति-गान आदि । आराधना कथा कोष भाग पृष्ठ १९६

(२०) तीर्थंकर का जन्म होते ही भवनवासी देवों के घर शख बजना, व्यतरो के निवास-स्थान में भेरी का, ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद का और कल्पवासियों के यहाँ घण्टा का शब्द होना । पुण्यास्त्रव कथा कोष पृष्ठ ३३५

(२१) जिनेन्द्र देव के जन्म-समय उनके सौन्दर्य को देखने के लिए इन्द्र का हजार नेत्र करना तथा पाण्डुक वन की ईशान दिशा में स्थित शुभ्र चन्द्राकार पाण्डुकशिला पर रत्नजडित सिंहासन पर विराजमान जिनेन्द्रदेव (बाल रूप में) का बारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुख वाले १००८ घड़ों से पाँचवें क्षीर सागर के जल से अभिषेक करना ।

(२२) देवकृत चौदह अतिशयोक्ति का होना—(१) अर्द्धमागधी भाषा (२) सर्वजन मंत्री (३) समवशरण का समस्त ऋतुओं के फल-पुष्पादि से सुशोभित होना (४) रत्नमयी मही (५) विहारानुकूल मारुत (६) वायुकुमार देवों द्वारा धूलि को शान्त करना । (७) मेघकुमार जाति के देवों द्वारा समवशरण में गन्धोदक की वर्षा करना (८) भगवान् के गमन करने में जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैर के नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात-सात कमलों की रचना देवों-द्वारा किया जाना । (९) समस्त पृथ्वी का हर्षित होना (१०) जन मोदन (मनुष्यों का प्रमुदित होना) (११) आकाश का सदा निर्मल होना (१२) देवों का भगवान् के दर्शनार्थ परस्पर बुलाना (१३) धर्मचक्र का गमन काल में आगे-आगे चलना (१४) अष्ट मंगल द्रव्य ।

जैन कथाओं में लोक विश्वास

जैन कथाओं में लोक विश्वासों का भी अनेक रूपों में चित्रण हुआ है। स्वप्नों के सम्बन्ध में इन कथाओं में अधिक चर्चा हुई है। कहा जाता है कि आगामी घटनाओं का सकेत स्वप्नों के माध्यम से सहज ही मिल जाता है। ये स्वप्न ही होने वाले लाभ अलाभ का परिचय दे देते हैं। देवी-देवता अपने भक्तों की सफलता एवं असफलता का निर्देश स्वप्नों के द्वारा ही किया करते हैं। जैन विद्वान् भलीभाँति जानते हैं कि जब कोई तीर्थंकर किसी भाग्यवती नारी के गर्भ में आते हैं तब उस पुण्यवती ललना को १६ स्वप्न आते हैं जिनके फलों को सुनकर वह स्वयं को भाग्यशालिनी मानती है और शीघ्र ही तीर्थंकर की जननी बनने की प्रतीक्षा करने लगती है। इन स्वप्नों की तालिका इस प्रकार है—(१) श्वेत हाथी (२) श्वेत बैल (३) सिंह (४) लक्ष्मी (५) मालायुग्म (६) चन्द्र (७) सूर्य (८) मीन युग्म (९) कुम्भ युग्म (१०) निर्मल सरोवर (११) समुद्र (१२) सिंहासन (१३) विमान (१४) हर्म्य (१५) रत्नराशि (१६) अग्नि। इन स्वप्नों का फल यही है कि महापुण्यवान् विश्व-विश्रुत देवाधिदेव लोक-पूज्य श्री तीर्थंकर देव जन्म लेंगे।

पुण्याश्रव कथा कोश—पृष्ठ ३३४

राजा चन्द्र गुप्त ने किसी रात्रि के पिछले पहर में निम्नस्थ स्वप्न देखे थे—

(१) सूर्य का अस्त होना (२) कल्प वृक्ष की शाखा का टूटना (३) आते हुए विमान का लौटना (४) वारह फणों का सर्प (५) चन्द्रमा में

छिद्र (६) काले हाथियों का युद्ध (७) खद्योत (८) सूखा सरोवर (९) धूम (१०) सिंहासन (११) सुवर्ण के पात्र में खीर खाता हुआ कुत्ता (१२) हाथी के सिर चढ़ा हुआ बदर (१३) कूड़े में कमल (१४) मर्यादा का उल्लंघन करता हुआ समुद्र (१५) तरुण बैलो से जुता हुआ रथ (१६) और तरुण बैलो पर चढ़े हुए क्षत्रिय । एक मुनिराज ने प्रार्थना करने पर इन स्वप्नों का फल इस प्रकार बताया था —

(१) राजन् ! पहले स्वप्न में जो सूर्य को अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थों का प्रकाश करने वाला जो परमागम (केवल ज्ञान) है उसका अस्त होगा । (२) दूसरे स्वप्न में जो कल्प वृक्ष की डाली का टूटना देखा है, उसका फल यह है कि क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे । (३) आते हुए विमान के लौट जाने का फल यह है कि आज से यहाँ पर देव तथा चारण मुनियों का आगमन न होगा । (४) बारह फणों के सर्प से जानना चाहिये कि यहाँ बारह वर्षों का दुष्काल पड़ेगा । (५) चन्द्रमण्डल में छिद्र होने से समझना चाहिए कि जैनमत में सध आदि का भेद हो जायगा । (६) काले हाथियों के युद्ध से जान पड़ता है कि अब से यहाँ पर यथेष्ट वर्षा न होगी । (७) खद्योत के देखने का फल यह होगा कि परमागम (द्वादशाग) का उपदेश कुछ ही दिनों तक रहेगा । (८) मध्य में सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्य खड के मध्य देश में धर्म का विनाश होगा । (९) धूम का देखना बताता है कि अब दुर्जन और धूर्त अधिक होंगे । (१०) सिंहासन पर बदर का बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे नीच कुल वालों का राज्य होगा । (११) सोने के पात्र में कुत्ते का खीर खाना बताता है कि आगे राज सभाओं में कुलियों की पूजा होगी । (१२) हाथी पर बदर का बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुल वालों की सेवा करेंगे । (१३) कूड़े में कमल के देखने से विदित होता है कि राग-द्वेष सहित कुवेपी कुलियों में तपादिक की क्रिया दीख पड़ेगी । (१४) समुद्र मर्यादा का उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा पडाग भाग से अधिक कर लेंगे । (१५) तरुण बैलो सहित रथ दिखलाता है कि बालक तप करेंगे और वृद्धावस्था में उस तप में दोष लगावेंगे । (१६) तरुण बैलो पर चढ़े हुए क्षत्रिय प्रकट करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुवर्म में लीन होंगे ।

पुण्याश्रय कथा कोश पृष्ठ २८०-८१

इसी प्रकार उज्जयिनी नगरी के निवासी धनपाल वैश्य की पत्नी प्रभावती ने रात्रि के अन्तिम भाग में स्वप्न में एक ऊँचा बैल, कल्पवृक्ष,

चन्द्रमा आदि देखे थे । इनका फल यह हुआ कि वह एक भाग्यशाली एवं पुण्यवान पुत्र की जननी बनी ।

घन्यकुमार की कथा, पुण्याश्रव कथा कोश-पृष्ठ २८१

शुभाशुभ स्वप्नों की चर्चा के उपरान्त शकुनापशकुनों का भी कथाओं में उल्लेख हुआ है । पंडित विश्वदेव का कथन है कि प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादि में प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, घोड़ा, मयूर, हाथी और बैल मिले तो जानना चाहिये कि उस काम में सिद्धि होगी ।

पुण्याश्रव कथा कोश पृष्ठ २५६

जैन कथाओं के पात्र

कथाओं में पात्रों की अनिवार्यता असंदिग्ध है। ये पात्र ही हैं जो कथा को जन्म देते हैं और उनके ही सहारे कथावस्तु समुचित विस्तार प्राप्त करती हैं। पात्र ही कथानक में अलौकिकता लाते हैं और ये ही कथावस्तु में नये मोड़ लाकर पाठकों के सम्मुख जीवन की सम-विषम परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। सत्य तो यह है कि कथाओं के निर्माण के प्रमुख आधार पात्र ही हैं। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि पात्रों के अभाव में कथा का अस्तित्व भी असंभावित कहा जा सकता है। कथाकार अपने जीवन के कठु एवं मधुर अनुभव पात्रों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं।

चरित्र-चित्रण की सार्थकता पात्रों पर ही अवलंबित है एवं वातावरण की सृष्टि को सफल बनाने वाले ये विविध पात्र ही तो हैं। पात्रों की विविधता कथावस्तु में वैविध्य लाती है और रोचकता में नवीनता समुत्पन्न करने का श्रेय इन पात्रों को ही है। कथाओं के ही लिए पात्रों की आवश्यकता नहीं होती है अपितु महाकाव्य, खड्गकाव्य, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य की विविध विधाओं के लिए भी पात्रों की सतत आवश्यकता अपरिहार्य है। कल्पना के माध्यम से जो कथाओं में पात्रों की विशिष्ट सृष्टि की जाती है अथवा उनमें (पात्रों में) जो वर्णित विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है वह कथा की चारित्रिक विकास-गरिमा को मुखर करता है। पात्र-कथात्मक साहित्य का अन्यतम तत्व, एवं चरित्र वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कथा की घटनाएँ घटती हैं

अथवा जो उन घटनाओं से प्रभावित होते हैं। इन्हीं व्यक्तियों के क्रिया-कलाप से कथानक और कथावस्तु का निर्माण होता है। अतः भले ही किसी कृति में घटनाओं की बहुलता और प्रधानता हो, पात्रों या चरित्रों का उसमें अभाव नहीं हो सकता। कथा की कल्पना में ही पात्रों की विद्यमानता निहित है।

कथा के पात्रों को किस प्रकार उपस्थित किया जाय, यह कलाकृति के रूप लेखक की रुचि तथा योग्यता और उसकी कृति के उद्देश्य पर निर्भर है। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के प्रयोग, अर्थात् चरित्र चित्रण के अपने-अपने ढंग और विधान होते हैं। सब मिलाकर पात्रों का चरित्र-चित्रण तीन प्रकार से हो सकता है (१) पात्रों के कार्यों के द्वारा (२) उनकी बातचीत के द्वारा तथा (३) लेखक के कथन और व्याख्या द्वारा।

कथा की घटनाएँ तो प्रायः पात्रों के स्वभाव और प्रकृति से ही प्रसृत होती हैं। उसके वातावरण या देश-काल का निर्माण चरित्रों को स्वाभाविकता और वास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। कथनोपकथन घटनाओं से भी अधिक चरित्र को ही व्यञ्जित और प्रकाशित करता है तथा कथा के उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र में ही निहित होती है।¹

जैन कथाओं में जिस सार्वभौमिकता एवं विश्व कल्याण की विशद भावना को अपनाया गया है उसकी परिधि इतनी विशाल है कि ससार के समस्त प्राणियों का इसमें समावेश हो सकता है। जैम-धर्म जीवमात्र का हितकारी है। वह विश्व के प्रत्येक प्राणी को सुखी देखना चाहता है और यथा-शक्ति उसे सन्मार्ग का पथिक बनाना चाहता है।

इन कथाओं में देव, असुर, मानव, साधु-सन्यासी, दैत्य, दानव, राजा रानी, विद्याधर, धनिक, दीन, पशु पक्षी, कीट पतंगादि सब पात्र बनकर आए हैं। यदि देवता अपने विशिष्ट वैभव से युक्त हैं तो असुर भी अपनी आसुरी भावनाओं एवं कामनाओं से परिपूर्ण दिखाये गए हैं। तोता, मैना, काग, कोकिल, बक, हंस मयूर, गृध्र आदि नभचर यदि इन कथाओं में अपनी वेदना की अभिव्यक्ति करते हैं तो गाय, बैल, घोड़ा, बन्दर, सिंह, मृग, व्याघ्र, सूकर, शृगाल, गज, भेड़िया आदि भी मुनियों के उपदेशों को सुनकर प्रभावित होते हैं तथा अपने कुकृत्यों पर पश्चात्ताप करने लगते हैं। क्रूर वन्य पशु भी धर्मोपदेश के श्रवण से देव-योनि में मरकर उत्पन्न होते हैं और अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्रों के साथ-साथ अरण्य-

वासिनी कई जातियों के प्रमुख व्यक्ति भी इन कथाओं के पात्र बने हैं और उन्होंने साधना करके एक पुनीत आदर्श को समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मेढक सा साधारण प्राणी भी इन कथाओं के माध्यम से शिष्ट जनो का प्रिय बनता है और अपनी भक्ति-भावना के सहारे मृत्यु का वरण कर स्वर्गवासी देव की अनुपम वैभव वशालिता को प्राप्त करता है। शृगाल रात्रि-भोजन का परित्याग कर शिथिल मानव-समाज के लिए एक चेतावनी देता है।

मरणासन्न सुग्रीव बँल पंच नमस्कार मन्त्र को सुनकर अपनी भावना को पुनीत बनाता है और वृषभ शरीर का त्याग कर राजा छत्रछाया की रानी श्रीदत्ता की गोद में वृषभध्वज नामक पुत्र के रूप में बाल मुलभ क्रीड़ाएँ करता है। (देखिए सुग्रीव बँल की कथा, पुण्याश्रव कथाकोष पृष्ठ ७८)

साधारणतः कथाओं के पात्रों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है.—

(१) ऋषि-मुनि (२) राजा-रानी (३) सेठ-सेठानी (४) देव-दानव (५) विद्याधर (६) अरण्यवासी-आदिवासी (७) मानव (विभिन्न जातियों के नर-नारी) (८) पशु-पक्षी (९) कीट-पतंगादि (१०) देवी-देवता (११) वेश्या (१२) चोर डाकू (१३) विविध।

(पात्रों के सन्दर्भ में वेश्याओं, राजाओं एवं ऋषि मुनियों की विशेष चर्चा की गई है।)

प्रायः देखा जाता है कि कुपात्र भी जीवन की विषम यातनाओं को सहता हुआ कथा के अन्त में प्रायश्चित्त अथवा धर्म-साधना की पावन आग में अपने दुष्कृत्यों या दुर्भावनाओं को दग्ध करके अपने आप को सत्पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। जैन कथाओं की यह विशेषता है कि इनमें चित्रित दुष्ट पात्र भी शिष्ट बन जाते हैं। ये पात्र अपने कथनों के माध्यम से अपनी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करते हैं एवं जीवन की गुभाशुभ गतिविधियों को सहज रूप में समाज के सम्मुख अभिव्यजित कर देते हैं।

जैन कथाओं में यथार्थवाद एवं आदर्शवाद

यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यथार्थवाद ही आदर्शवाद की उपयोगिता को सिद्ध करता है और आदर्शवाद यथार्थवाद की प्रयोजनशीलता को प्रमाणित कर अपने अस्तित्व को सफल बनाता है।

यथार्थवाद के अभाव में आदर्शवाद निस्सार प्रतीत होता है और वह अपनी गरिमा खो बैठता है। इसी प्रकार आदर्शवाद के प्रति जन-मानस में तभी आकर्षण उत्पन्न होता है जब वह यथार्थवाद की कटुता से बेचैन हो उठता है। जो श्यामता और श्वेतता में पारस्परिक सम्बन्ध है वही इन दोनों में परिलक्षित होता है। इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी कहना वस्तुतः उचित नहीं है।

“यथार्थवाद साहित्य की एक विशिष्ट चिन्तन-पद्धति है जिसके अनुसार कलाकारों को अपनी कृति में जीवन के यथार्थ रूप का अंकन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद का विरोधी-माना जाता है पर वस्तुतः तो आदर्श उतना ही यथार्थ है, जितनी कि कोई भी यथार्थवादी परिस्थिति। जीवन में अयथार्थ की कल्पना दुष्कर है। किन्तु अपने पारिभाषिक अर्थ में यथार्थवाद जीवन की समग्र परिस्थितियों के प्रति ईमानदारी का दावा करते हुए भी प्रायः सदैव मनुष्य की हीनताओं तथा कुरूपताओं का चित्रण करता है। यथार्थवादी कलाकार जीवन के सुन्दर अंश को छोड़कर असुन्दर अंश का अंकन करना चाहता है। यह एक प्रकार से उसका पूर्वाग्रह है।”

साहित्य में आदर्श शब्द का प्रयोग दर्शन अथवा राजनीति की भाँति किसी रूढिगत अर्थ में नहीं किया जाता। साहित्य का आदर्शवाद मानव-जीवन के आन्तरिक पक्ष पर जोर देता है। जीवन के दो पक्ष हैं आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक पक्ष में मानसिक सुख, प्रमन्नता, परितोष, आनन्द आजाते हैं। बाह्य पक्ष में ऐश्वर्य, वैभव तथा भौतिक उन्नति का स्थान है। आदर्शवादी साहित्यकार का विश्वास है कि मनुष्य जब तक आन्तरिक सुख प्राप्त नहीं करता, उसे वास्तविक आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती। मानव की चेतना तब तक भटकती रहेगी, जब तक वह शाश्वत, चिरतन सत्य अथवा आनन्द नहीं प्राप्त कर लेता। इस प्रकार आदर्शवाद मानव-जीवन की आन्तरिक व्याख्या करता है। उसकी उच्च सभावनाओं के प्रकाशन में तत्पर होता है। वह उन मानव-मूल्यों को ग्रहण करता है, जो कल्याणकारी हैं, शुभ हैं, सर्जनात्मक हैं।

आदर्शवादी साहित्यकार भाव और कला की महत्तर ऊँचाइयों पर जाने का प्रयास करता है। अन्तर्मुखी होने के कारण कभी-कभी उसकी चेतना आध्यात्मिक, यहाँ तक कि रहस्यवादी हो जाती है।¹

जैन कथाओं में यथार्थवाद का चित्रण विषाक्त वातावरण की सृष्टि के लिए नहीं किया गया है और न मानवीय विकृतियों की कुत्सित अनुभूतियों की रोचकता के हेतु उभारा गया है। मानव को प्रबुद्ध करने के लिए ही यथार्थवाद का सहारा लेकर कथाकारों ने उसे एक सभाव्य आदर्शवाद की ओर बढ़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परम्परा का पूर्ण विकास हमें जैन-कथाओं में प्राप्त होता है। नारकीय जीवन कितना वेदना-पूर्ण है, पशु-गति की कितनी भयावह विभीषिकाएँ हैं, धनिक वर्ग कितना निर्मम होकर निर्धनो को सताता है, कामी पुरुष किस प्रकार उचित-नुचित के भेद को भूल जाता है, लोभी कितनी निर्ममता से दूसरों के धन का अपहरण करता है, नारी की काम-वासना जब उद्दीप्त होती है, तब वह सदाचार की सीमा का किस प्रकार उल्लंघन करती है, कामिनी व्यभिचारिणी बनकर किस रूप से वह पर पुरुष को आकर्षित करती है, आदि का चित्रण कथाकारों ने बड़ी सजगता से किया है, लेकिन साथ ही साथ इस चित्रण को आदर्शवाद की तूलिका से ऐसा मनोरम बना दिया है कि पाठक अथवा श्रोता कहानी को पढ़कर या सुनकर एक विशिष्ट प्रबोधन से स्वयं को जागरूक

बना लेता है। मुनि-निन्दा से मानव सतप्त होकर दुखी होता है लेकिन व्रतादि करके वह दुख से मुक्ति पाता है तथा अपने आगामी जीवन को परिष्कृत भी बनाता है। इस प्रकार, के विविध मोड़ों का दिग्दर्शन कथाकारों ने आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए निरन्तर किया है। पापों से यदि शरीर कुष्ठ रोग में विकृत बनता है तो जिनेन्द्रदेव की भक्ति पूर्वक पूजा करने से तथा गन्धोदक लगाने से इस प्रकार के कठिन रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रोग के कारणों का उल्लेख करते हुए आदर्शवादी इन जैन कथाकारों ने रोग की मुक्ति के साधनों की भी चर्चा की है।

इस सदर्भ में यह भी उल्लेख्य है कि एक ओर कथाकार ने मानव की निर्वलता को अंकित किया है तो दूसरी ओर इंसान की कर्मण्यता एवं चारित्रिक पावनता को भी चित्रित कर मानव के दोनों रूपों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस प्रयास में मानवीय कमजोरियाँ परास्त होती हैं और चारित्रिक दृढ़ता अनेक संघर्षों के बीच सही बनती है। सुदर्शन सेठ की कथा में एक तूलिका से वेश्या की उदीप्त कामवासना को गहरे रंगों से रंगा गया है तो दूसरी तूलिका के सहारे शरीर की अपावनता को चित्रित कर प्रबोधन का सहारा लिया गया है तथा तीसरी तूलिका से सुदर्शन मुनि की चारित्रिक दृढ़ता को निखारा गया है। इस कथा के निम्नस्थ अंश विचारणीय है—

वेश्या का यह प्रलाप सुनकर परम निश्चल और धीर-वीर सुदर्शन बोले—हेमुग्धे (मूर्खिणी) यह अपवित्र शरीर दुखों का घर वायु, पित्त, कफ इन त्रिदोषों से पीड़ित, कृमिकुल से परिपूर्ण और विनश्वर है। यह सासारिक भोगोपभोगों के अनुभव न करने के लिए नहीं है, किन्तु परलोक सिद्धि की सहायता के लिए है। अतएव इसे तपस्या में ही लगाना चाहिए। ये सम्पूर्ण भोगोपभोग अविचारित रम्य और दुःखान्त हैं। इनसे प्राणी को कभी सन्तोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र सुख नहीं है, और वह तपस्या के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। सो हे मूर्ख अब तू इस दुष्कृत्य से अपने आपको बचा और कुछ अपना कल्याण कर।

यह सुनकर देवदत्ता ने यह कह कर कि 'यह सब पीछे करना और पीछे ही उपदेश देना, अभी वह समय नहीं है। सुदर्शन मुनि को अपनी सुकोमल शय्या पर लिटा दिया। परन्तु मुनि ने दूसरे समय सन्यास धारण कर लिया और प्रतिज्ञा करली कि यदि इस उपसर्ग का निवारण हो जायेगा तो आहारादि ग्रहण करूँगा अन्यथा सर्वथा त्याग है। परन्तु वेश्या ने

उनका पिंड न छोड़ा । उसने तीन दिन तक काम विकारो की नाना चेष्टाएँ की परन्तु जगज्जयी काम को जीतने वाले सुदर्शन मुनि मेरु के समान सर्वथा निश्चल रहे । आखिरकार वेश्या लाचार और निरुपाय होकर रात्रि को उन्हें स्मशान भूमि में लेजाकर कायोत्सर्ग पूर्वक स्थापन कर आई और अपने घर चली आई ।

यहाँ सुदर्शन मुनि कठिन तपस्या के फल से केवल ज्ञान प्राप्त करके गंध कुटी रूप समवसरणादि की विभूति से युक्त हुए । उनके केवल ज्ञान के अतिशय को देखकर व्यन्तरी सम्यग्दृष्टी हो गई और पंडिता तथा देवदत्ता ने दीक्षा ग्रहण करली ।” पुण्यालव कथाकोष पृष्ठ १२१

यथार्थवाद एवं आदर्शवाद की इस चर्चा में यह भी उल्लेखनीय है कि कथाकारों ने पीडित मानव की सन्तुष्टि के लिए जिस आदर्शवाद की स्थापना की है वह केवल कल्पित नहीं है अपितु मानवीय साधना के भीतर ही है ।

जैन कथाओं में प्रकृति-चित्रण

प्रकृति और मानव का चिरतन साहचर्य है। अपने जीवन के प्रथम प्रभात में इसान ने प्रकृति के सुहावने दृश्य को देखा था एवं जीवन की सध्या में भी उसने प्रकृति से सान्त्वना प्राप्त की थी। यह प्रकृति ही तो मानव को कभी जननी के समान वात्सल्य देती है तो कभी प्रेयसी की भाँति उसे अनन्त प्यार प्रदान करती है। कभी शिक्षिका के सदृश यह प्रकृति विह्वल मानव को प्रबोधन देकर आश्वस्त करती है तो कभी अध्यात्मवाद की भावना को अपने क्षण भगुर रूप के माध्यम से सुदृढ बनाती है।

साहित्यकार को सतत प्रेरणा देने वाली यह प्रकृति ही है। इसकी सुखद गोद में बैठकर काव्यकार चिरतन काव्य की सर्जना करता है और चित्रकार प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर अपनी भावुक तूलिका प्राणवती बनाता है। प्रकृति की छाया में निर्मित साहित्य ही सत्य, शिव, सुन्दर का प्रतीक बनता है।

हमारा प्राचीन समस्त साहित्य प्रकृति की रम्य रगस्थली में ही रचा गया था। फलतः उसमें प्रकृति के विविध रूपों का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। प्रकृति के अनेक उपकरण इतने रमणीय हैं कि वे उपमान के रूप में स्वीकृत हो चुके हैं। मृगों की छलांगें किसे विमोहित नहीं करती हैं? मयूरों का नृत्य सबको प्रमुदित कर देता है। मेघों की श्यामल घटाएँ बरबस भावुक मानस को सुखद स्मृतियों से भर देती हैं। इसी प्रकार कमलों से भरा

हुआ सरोवर दर्शक की आँखों को आनंदित कर देता है। सुरभित पुष्प किस स्नेही की लालसा को मुखरित नहीं करते ?

पलाश के फूलों की दहकती लालिमा किस विरहिणी को उद्वेलित नहीं करती ?

डॉक्टर शान्ति स्वरूप गुप्त के शब्दों में प्रकृति के साथ मानव का सम्बन्ध तभी से है जब से वह इस धरातल पर आया। शिशु के रूप में उसने प्रकृति जननी की ही उन्मुक्त क्रीड में नेत्रोन्मीलन किया, उसी की गोद में उसने स्वच्छन्द विहार किया और अन्त में उसी के वक्षस्थल पर वह चिर निद्रा में सोता रहा। महादेवी वर्मा ने प्रकृति और मानव के सम्बन्ध पर विचार करते हुए लिखा है—“दृश्य प्रकृति मानव जीवन को अथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रही है। प्रकृति के विविध कोमल परप, मुन्दर, विरूप, व्यक्त, रहस्यमय रूपों के आकर्षण ने मानव की बुद्धि और हृदय को कितना परिष्कार और विस्तार दिया है इसका लेखा-जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणी है। वस्तुतः सस्कार-क्रम में मानव जाति का भाव-जगत ही नहीं उसके चिन्तन की दिशाएँ भी प्रकृति से विविध रूपात्मक परिचय द्वारा तथा उससे उत्पन्न अनुभूतियों से प्रभावित हैं।

यो तो धर्म, दर्शन, साहित्य और कला इन सभी में प्रकृति-चित्रण को स्थान मिला है, किन्तु काव्य में इसे सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि काव्य का रचयिता कवि साधारण मानव की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है और वह प्रकृति के विभिन्न दृश्यों से बहुत शीघ्र और अधिक अभिभूत होता है।”¹

जैन कथाकारों ने अपने धार्मिक सिद्धान्तों एवं उपदेशों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रकृति के उपकरणों को विशेष रूप से अपनाया है। त्याग-वृत्ति की उपादेयता सिद्ध करने के लिए इन कथाकारों ने वृक्षों, मेघों सर-सरिताओं एवं पुष्पों के उदाहरण दिये हैं। इसी प्रकार परोपकार की भावना को जाग्रत करने के लिए इन कथाओं में गाय, पवन, आकाश, मेघ, कानन, पर्वत आदि की जीवन-गाथा का संकेत किया गया है। जीवन क्षण भंगुर है—इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए फूले हुए वृक्ष एवं शुष्क तरु को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं-कहीं पर कथा की रोचकता का

बढ़ाने के लिए प्रकृति का भी सुन्दर चित्रण इन कथाकारों ने बड़ी भावुकता से किया है। सामान्य रूप से प्रकृति का चित्रण इन कहानियों में निम्नस्थ रूपों में हुआ है—(१) आलम्बन रूप में (२) मानवीकरण के रूप में (३) पृष्ठभूमि के रूप में (४) उपदेशिका के रूप में (५) उद्दीपन रूप में (६) अलंकार प्रदर्शन के रूप में (७) प्रतीकात्मक रूप में (८) विम्ब-प्रतिविम्ब रूप में (९) दूतिका के रूप में। यहाँ कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं जो प्रकृति के विविध रूपों को प्रस्तुत करते हैं तथा यह भी बताते हैं कि भावुक कथाकार प्राकृतिक दृश्यों से किस प्रकार प्रभावित हुआ है, जैन कथाओं में पशु-पक्षियों का मानवीकरण एक विशिष्ट उद्देश्य का परिचायक है। यह मानवीकरण धार्मिक महत्व को प्रतिपादित करता है। यहाँ गाय, बैल, गज, सिंह, शृ गाल, मयूर, हंस, शुक, सारस, मैना आदि मुनियों के उपदेशों से प्रभावित होकर सन्यास धारण करते हैं, मांस-भक्षण का परित्याग करते हैं, रात में जन पीना छोड़ते हैं, विद्वेष को भूलते हैं एवं जाति स्मरण से अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप करके स्वजीवन को सुधारने का पूर्ण प्रयास भी करते हैं।

वसन्त वर्णन—

“हरिवष पुराण” पृष्ठ क्रमांक १७० से १७३ तक

कदाचित् वसन्त ऋतु का आगमन हुआ। वसन्त के प्रभाव से चारों दिशाओं में एक विलक्षण जोभा नजर आने लगी। उन समय वनमाला नवीन पुष्प और पल्लवों की लालिमा से व्याप्त हो गई थी उसलिये उनसे वसन्त ऋतु अतिशय रमणीय जान पड़ती थी।

मनुष्यों के मन को हरण करने वाले आम के वृक्ष उस समय लाल-लाल नवीन पल्लवों से व्याप्त हो गये थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो राजा सुमुरा को वन देवी की प्रीति के लिये नूचना दे रहे हैं।

किशुक (ढाक) के वृक्ष अग्नि की प्रचण्ड ज्वाला के समान चीनफाँ रक्त हो गये थे, उनमें ऐसा जान पड़ने लगा मानो विमुक्त हुये अनुरक्त स्त्री-पुरुषों की उपशांत विरह ज्वाला फिर से धधक उठी है।

उस समय यशोक वृक्ष नवीन युवा की नृतन कर रहा था। क्योंकि युवा के शरीर पर जिन प्रकार रत्नानूपुरचरम्भीकोमत कमताडित, पल्लवा-गच्छः भ्रमवार शब्द करती हुई पाणवों से मनोहर स्त्री के अतिशय कोमल चरण के स्पर्श से पल्लवों के समान नोचट करने हो जाते हैं, उसी प्रकार यशोक वृक्ष भी कतकार पड़ने से युक्त पाणवों से नोचट करने के समान चरण का स्पर्श करने ही नवीन-नवीन पल्लवों से लज्जित गया था।

बकुल वृक्ष (मोलसिरी) स्त्रियों के अखड मद्य के कुल्लो से फूल गया था । इसलिये उसे देख प्रमद जनो को परम आनन्द होता था ।

जो मनुष्य उस समय सुखी थे । अपनी अपनी वल्लभाओं से सयुक्त थे, उन्हें तो अपने ऊपर गुजार शब्द करते हुवे भ्रमरो से कुरवक वृक्ष परम आनन्द देता था, किन्तु जो दुःखी विरही थे उन्हें दुःख कर । अपने अर्थ को कु-खोटे रोना चिल्लाना रूप रवक-शब्द कराने वाला चरितार्थ करता था ।

उस समय चौतर्फी फूले हुये तिलक वृक्षो ने अपनी शोभा द्वारा पटल जाति के वृक्षो की सुगन्धी से व्याप्त वन लक्ष्मी रूपी बनिता को पुण्यवती बना दिया था ।

जिस प्रकार हस्तियों के दमन करने के लिये केशर (गर्दन के बाल) से शोभित सिंह कूदते फिरते हैं, उसी प्रकार वसन्त ऋतु में खिले हुवे नाग वृक्षो को दबाने के लिये ही मानो सिंह केशर जाति के वृक्ष खिल उठे थे ।

जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकाल के वियोग से कृश अपनी वल्लभा को आलिंगन कर पुष्ट एवं पुण्यवती (रजोधर्मवती) कर देता है उसी प्रकार वसन्त ने चिरकाल से विमुख अतएव सूखी हुई अपनी मालती रूपी वल्लभा को अपने मिलाप से प्रफुल्लित और पुष्पो से व्याप्त कर दिया था ।

उस समय अतिशय रक्त कण्ठ और अधरो की शोभा से मण्डित एवं झूलने के अतिशय प्रेमी अनेक स्त्री पुरुष झूला पर बैठकर हिंडोल नामक राग में मनोहर गीत गाते थे ।

कोई कोई स्त्रियों के प्रेमी मनुष्य वसन्त ऋतु के अनुकूल भूषण वस्त्र पहन कर बगीचे और वनो में जाते और बड़ी प्रीति से मद्यपान करते थे ।

वन में हरिण पहिले दूधधास का स्वयं आस्वादन करते और पीछे उसे हरिणी को देते । हरिणी भी उसका आस्वादन कर हरिण को देती सो ठीक है कि अपने प्रिया की सूंघी हुई भी वस्तु परम आनन्द देती है ।

उस समय मदोन्मत्त हाथी सल्लकी वृक्ष के सुन्दर पल्लवों के खाने में अतिशय लालायित अपनी प्रेयसी हथिनी को अपने मुख से चुबन करते और उन्हें चुबन जन्य सुख में मस्त कर देते थे ।

नूतन पुष्पो में स्थित मधु को पीते हुवे भ्रमर भ्रमरी इधर उधर शब्द करते हुवे फिरते थे एवं बड़ी लालसा से एक दूसरे का आधूराण और चुबन कर आनन्दित होते थे ।

उस समय कोकिला इधर उधर कुहू कुहू मनोहर शब्द करती थी उससे

ऐसा जान पड़ता था मानो अपने समान सुरीले कंठों से भूषित रमणियों का गान सुनकर वे उनके जीतने की इच्छा से ही शब्द कर रही हैं।

इस प्रकार वसंत राजा के उदित होने पर राजा सुमुखी का भी विलासी मन वन विहार के लिये उत्सुक हुआ सो ठीक ही है जिस वसंत के प्रभाव से भ्रमर कोयल आदि ध्रुव जन्तु भी मस्त हो नाना गान गाने लगते हैं तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?

प्रथम ही उसने उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण पहिने पश्चात् वह भले प्रकार सजाये गये किसी अतिशय उन्नत हाथी पर सवार हो सज धज कर वन की ओर चल निकला। उस समय उसके मस्तक पर पूर्ण चन्द्रमा के समान अतिशय स्वच्छ छत्र फिरता था जिससे सूर्य की प्रभा दब रही थी।

नाना प्रकार के जलो से पूर्ण समुद्र के समान अनेक राजाओं से व्याप्त, वदीगणों से स्तुत राजा सुमुखी राजमन्दिर से निकल राजमार्ग पर अवतीर्ण हुवे। वसंत ऋतु के समान सदा से प्रजा के मन में विराजमान राजा सुमुख का देखने के लिये नगर की नारियों में बड़ा कोलाहल मच गया।

चारों ओर वर्धस्व, जय, नद यही ध्वनि सुनी पड़ रही थी। हाथों को जोड़े हुवे अतिशय व्याकुल हो स्त्रियाँ अपने नेत्र रूपी अजलियों से सुमुख के रूप का पान करने लगी।

प्रकृति-अंलकार

स्त्रियों के मध्य में एक अतिशय मनोहर साक्षात् रतिके समान स्त्री बैठी थी। अचानक ही उस पर राजा की दृष्टि पड़ गई। उसका मुख चन्द्रमा के समान था। नेत्र कमल के समान थे। दोनों ओष्ठ विवाफल सरीखे और कंठ शख अनुरूप था। उसके स्तन चक्रवालो की उपमा को धारण करते थे। कटिभाग अतिशय कृश था। नाभि अत्यन्त गहरी थी। दोनों जघन मुघटित थी। नित्य कुदरूपल से तुलना करते थे और दोनों चरण, विशाल उरु, सुन्दर जघा एव पाण्डित्य से अतिशय शोभायमान थे।

राजा सुमुख उसपर अति आसक्त हो गया और लालसा पूर्वक उस पर गिरी हुई अपनी चंचल दृष्टि को जरा भी न रोक सका।

उसके मन में सहसा इस बात की चिन्ता हुई कि मुग्ध हरिणी के समान नेत्रों से शोभित यह रमणी किसकी आज्ञाकारिणी स्त्री है। अतिशय सुन्दर यह बराबर अपने रूप रूपी पान में मेरे मन को लीन रही है।

यदि इस जन्म में मैंने हृदय को आनन्द देने वाली इस रमणी के

साथ विलास न किया तो मेरा यह ऐश्वर्य व्यर्थ है। यह सुन्दर रूप और नवीन यौवन भी किसी काम का नहीं।

चाहे यह समस्त लोक परस्त्री सेवन करने के कारण एक ओर हो सर्वदा के लिये विरोधी हो जाय, परन्तु मेरा जो चित्त परस्त्री में आसक्त हो गया है, उसे मैं रोक नहीं सकता आदि।

‘शरद ऋतु वर्णन’ पृष्ठ क्रमांक १८६ से १८७ हरिवंश पुराण—

कदाचित् वर्षाकाल के व्यतीत हो जाने पर शरद ऋतु का आरम्भ हुआ। उस समय शरद ऋतु सर्वथा सुन्दर स्त्री की उपमा धारण करती थी। क्योंकि स्त्री के जैसा मुख होता है वह कमल रूपी मुख से शोभित थी। स्त्री जैसे अधर पल्लवों से मण्डित रहती है यह भी बधूक जाति के मनोहर पल्लव रूप अधरो से शोभित थी। स्त्री जैसे श्वेत चमरो से अलंकृत रहती है यह भी विकसित कास के वृक्ष रूपी शुभ्र चमरो से युक्त थी। स्त्री जैसे वस्त्रों से वेष्टित रहती है यह भी निर्मल जल रूपी वस्त्रों से वेष्टित थी।

उस समय धूम्र के समान काली मेघ पक्ति नजर न पड़ती थी। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो श्वेत वर्ण गौओं के उन्नत शब्दों ने उसके शब्दों को प्रच्छन्न कर दिया था। इसलिए वह लज्जित हो छिप गई है।

वर्षाकाल में मेघमण्डल से आवृत होने के कारण दिशाओं में सूर्य के पाद (किरण) नहीं फैल पाते थे, परन्तु इस समय मेघ का आवरण विलकुल नष्ट हो चुका था। इसलिये उस सूर्य ने अपने पैर (किरण) सब ओर पूर्ण रीति से फैला रखे थे।

उस समय मेघ रूपी नितबों से भरते (गिरते) हुवे जल रूपी चित्र विचित्र वस्त्रों से मण्डित, भवर रूपी नाभि से रमणीय, मीन रूपी नेत्रों से मनोहर, फेन रूपी चूड़ाओं से अलंकृत, तरंग रूपी विशाल भूजाओं से भूषित, नदी रूपी रमणियाँ कीड़ा काल में भगवान के मन को भी हरण करती थी।

लहर रूपी भ्रुकटियों से शोभित मीन के समान चंचल कटाक्षों से युक्त कामी पुरुषों के मनोहर अलापों के समान मत्त भोरे और हसों के शब्दों से रम्य विकसित कमलों की पराग रूपी अग्राग को धारण करने वाली सरसी रूपी स्त्रियाँ रतिकाल में भाग्यवान को अतिशय अनुरक्त करती थी।

शालि क्षेत्रों में सुगन्धित शालि वृक्ष फलों के भार से नम्रीभूत हो गये और उन्हीं क्षेत्रों में कमल भी प्रफुल्लित हो गये। उनमें ऐसा प्रतीत होता था मानो सुगन्ध के अतिशय लोलुपी कमल और शालिफल शरीर से शरीर मिलाकर चिरकाल तक एक दूसरे की सुगन्ध सूँघना चाहते हैं।

कदव वृक्ष वर्षाऋतु में पुष्पित होते हैं। इसलिये शरदऋतु के प्रारम्भ में जब कदव धूलि से घूसरित विचारे भोरो को कदव पुष्पो का मधु न मिला तो वे मत्त हाथियों के मद की गंध देने वाले सपृच्छद वृक्षों से ही मन वहलाने लगे।

वर्षाकालीन संध्या का वर्णन:—

वर्षा काल की संध्या का समय था। मेघ मंडल ने अपने अधकार-पूर्ण वातावरण में सूर्य के सम्पूर्ण प्रताप को ढक लिया था। उसने अपनी घनी और काली चादर से आसमान को आवृत कर लिया था। यह उसके जलदान का समय था। मेघों के हृदय की उदारता का स्रोत प्राज अनिवार्य गति से फूट पड़ा था। वे भीषण गति से भूमंडल को आर्द्र बनाने का सकल्प करने लगे। अरे यह क्या अपने प्रचुर दान की सीमा का आज वे उल्लंघन ही कर गए ?

—महात्मा सजयत सुदृढ तपस्वी नामक कथा से

रात्रि-वर्णन

उसी समय सूर्य पश्चिम समुद्र में जाकर डूब गया, मानो आकाश जंगल में चलते हुए थककर उसने स्नान करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई है। पश्चिम दिशा का उपभोग करने को जाते हुए सूर्य ने संध्या बादल के छल से उसके पश्चिम दिशा के वस्त्र खींच लिए हो—ऐसा मालूम होने लगा। पश्चिम दिशा पर छाई हुई अरुण मेघों की परम्परा ऐसी जान पड़ने लगी मानो अस्तकाल में सूर्य को छोड़कर तेज जुदा रह गया है। नवीन रागी सूर्य, अब नवीन राग वाली पश्चिम दिशा का सेवन करने लगा।

जैन रामायण छटा सर्ग

जैन कथाओं की रचना प्रक्रिया

जैन कहानियों का रचना-विधान बड़ा ही सरल सरस एवं आकर्षक है। इनमें न शाब्दिक काठिन्य है और न भावों की दुर्बोधता। ये कथाएँ सामान्य जनता के लिए लिखी गई थीं अतः इन्हें इतना सुबोध बनाया गया था कि अशिक्षित जन-समुदाय भी इसे समझ सके और मनोरंजन के साथ-साथ जीवन की विषमता से भी अवगत हो सके। ये समस्त कहानियाँ एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर निर्मित हुई थीं और आचार-व्यवहार, प्रथा-परम्परा और जीवन-जगत् को अपने आकार में सभालती हुई आज भी जीवित हैं। समय-समय पर इनका स्वरूप परिवर्तित हुआ और स्वरों में बदलाव आया, लेकिन प्रबोधन की भावना अमिट रही।

कतिपय कथाओं को छोड़कर प्रायः समस्त कथाएँ ऐसी हैं जिनमें प्रस्तावना का अभाव है। साधारणतया कथा का प्रारम्भ किसी नगर अथवा ग्राम के नाम के उल्लेख से होता है तथा साथ ही साथ किसी विशिष्ट शासक, अथवा प्रधान पुरुष का भी संकेत किया जाता है। नृपति के नामोल्लेख के साथ उसकी रानी एवं राजकुमारों की भी प्रारम्भिक चर्चा कर दी जाती है। बहुसंख्यक कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें साधारण व्यक्तियों की प्रधानता रहती है और कथाओं का प्रारम्भ व्यक्ति विशेष की साधारण स्थिति के परिचय के साथ किया जाता है। कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जिनका आरम्भ किसी प्रधान घटना की पूर्व पीठिका से होता है। कथा के आरम्भ में विशिष्ट पात्र के उल्लेख के

साथ उसकी पत्नी के नाम का भी संकेत कर दिया जाता है। कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में श्री जिनेन्द्र देव की स्तुति परक कुछ शब्द कह दिये जाते हैं। और अन्त में (कथा की समाप्ति में) सारांश के रूप में विशिष्ट लक्ष्य की भी चर्चा कर दी जाती है जिससे कि पाठक अथवा श्रोता सहज ही में उस प्रयोजन को समझ सके जिसके लिए पूरी कथा की सृष्टि की गई है। उदाहरण के रूप में यहाँ दो कथाओं का सारांश उद्धृत किया जा रहा है —

(१)

पूजन का ऐसा महत्व है कि अत्यन्त मूर्ख, व्रत-रहित शूद्र की कन्याएँ भी भगवान् के मन्दिर की देहली पर केवल फूल चढ़ाने के कारण देव-गति को प्राप्त हो गईं। फिर यदि सम्यग्दृष्टि व्रती श्रावक अपद्रव्य से प्रौर भाव सहित भगवान् की पूजा करे तो इन्द्र-महेन्द्र की पदवी को क्यों न प्राप्त होवे ? अवश्य ही होवे। इसलिए हम सबको प्रतिदिन भक्ति भाव से जिन पूजा करनी चाहिये। (माली की लड़कियों की कथा, पूजाफल वर्णनाष्टक पुण्यास्रव कथाकोष पृ ३)

(३)

देखिए ! मरण-काल में एक चोर भी बिना विचारे अथवा बिना महत्व जाने ही नमस्कार मंत्र के उच्चारण से देव-पद को प्राप्त होगया, यदि अन्य सदाचारी पुरुष शुद्ध मन से इस मंत्र का पाठ करे तो क्यों न स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त होवे ? अवश्य ही होवे। (दृढ सूर्य चोर की कथा—पुण्यास्रव कथाकोष, पृ० १०७)

मंगलाचरण एवं सारांश की प्रवृत्ति प्रायः समस्त पुरातन जैन कथाओं में दृष्टव्य है। लेकिन आज के कतिपय कहानीकारों ने प्राचीन जैन कथाओं की कथावस्तु के आधार पर कुछ कहानियाँ लिखी हैं। उन नव-निर्मित कहानियों में न मंगलाचरण का संकेत उपलब्ध है और न सारांश देने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसका कारण यही है कि आधुनिक कहानी का रचना-विधान पाश्चात्य कहानी-कला से अत्यधिक प्रभावित है। इस सन्दर्भ में डॉ० जगदीशचन्द्र जैन द्वारा लिखित दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ भी उल्लेख्य हैं।

कथाओं में रोचकता लाने के हेतु तथा इन्हें प्रभावोत्पादक बनाने के लिये कथाकारों ने सूक्तियों, सुभाषितों, दृष्टान्तों, एवं उपकथाओं का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है। इनके (सूक्तियों एवं सुभाषितों के) माध्यम से कथाओं में सन्निहित लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है और साथ ही साथ जीवन के

एक ऐसे विशिष्ट तत्त्व से भी पाठक-श्रोता परिचित हो जाते हैं जो सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वेश्या के सम्बन्ध में कहा गया है कि—“वेश्या धन का अनुभव करती है, पुरुष का नहीं। धनहीन पुरुष कामदेव के समान हो तो भी वेश्या उससे प्रीति नहीं लगाती है।” (अर्द्धदग्ध पुरुष और वकरे की कथा-पुण्यास्रव कथाकोष, पृ० ८५) । -

इसी प्रकार गुरु की महिमा के विषय में एक सूक्ति कही गई है—कि एक अक्षर, आधापद अथवा एक पद के देने वाले गुरु के उपकार को भी जो भूलता है वह पापी है, फिर धर्मोपदेश देने वाले गुरु के विषय में तो कहना ही क्या है ? (पुण्यास्रव कथाकोष पृ० ६३)

कथा-वस्तु की सुन्दरता में अभिवृद्धि करने के लिए अथवा कहिए परम्परागत प्राप्त कथा-प्ररूढियों की व्यापकता एवं सार्थकता सिद्ध करने के लिए कहानियों में यत्र-तत्र कथानक-रूढियों का भी प्रयोग किया गया है। इस सदर्भ में ‘जैन-कथाओं में प्ररूढियाँ’ शीर्षक अध्याय दृष्टव्य है। कथाओं की कथावस्तु को विस्तार देने के लिए तथा कथा-शिल्प को आकर्षक बनाने के हेतु कही-कही कथाकारों ने अलौकिक तत्वों को भी अधिक प्रश्रय दिया है। इस विषय में ‘जैन कथाओं में अलौकिक तत्व’ शीर्षक अध्याय अवलोकनीय है।

सामान्यतः कथाओं की शिल्प प्रक्रिया साधारण ही होती है। इसमें सीधा सादा कथानक होता है और इसका प्रारम्भ ‘एक समय की बात है—अमुक नगर में एक सेठ रहता था,’ ‘एक गाँव में एक माली रहता था,’ ‘जम्बूद्वीप—पूर्व विदेह, आर्य खण्ड—अवन्ती देश में सुसीमा नामक एक नगरी है,’ ‘कुतल देश के तेरपुर नगर में नील और महा नील नाम के दो राजा थे—’ ‘मगध देश के राजगृह नगर में एक उपश्रेणिक राजा राज्य करता था’—आदि वाक्यों से होता है। इन सामान्य कथाओं में केवल एक ही कथानक रहता है और धार्मिक अथवा सामाजिक तथ्य को सरल रीति में प्रतिपादन कर दिया जाता है। लेकिन कई ऐसी भी कथाएँ हैं जिनमें प्रधान कथावस्तु के साथ कई अनेक उपकथाएँ गुम्फित रहती हैं जो प्याज के छिलके के समान अथवा कहिए केले की छिलका वाली (दल) की भाँति एक के बाद एक प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसी कथाओं की रचना-विधि सामान्य कहानियों की तुलना में कुछ जटिल सी प्रतीत होती है।

कतिपय कथाएँ ऐसी भी उपलब्ध होती हैं जिनका प्रारंभ एक लघु प्रस्तावना से किया जाता है तथा प्रकृति वर्णन, राजवैभव-चित्रण, नागरिक सौन्दर्य चर्चा, नीति-सिद्धान्त-विवेचना, स्वर्ग-विलास-विभूति-दिग्दर्शन, चक्रवर्ती-वैभव-निरूपण, आदि के माध्यम से कथानक में कई मोड़ों की कल्पना को साकार बनाया जाता है। ऐसी कथाओं की रचना-विधि एक विशद प्रकार की कही जा सकती है। कुछ ऐसी भी कथाएँ हैं जो राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी द्वारा कही जाती हैं जिनमें कथा-श्रवण के फल का उल्लेख रहना है एवं कथा की गरिमा से सलग्न व्रतादि का विधान बताया जाता है।

एक प्रकार की विशिष्ट कथाएँ और भी हैं जिनकी कथावस्तु संक्षिप्त में प्रस्तुत की जाती है। इनका पूरा कथानक प्रश्नोत्तर में ही समाप्त हो जाता है। एक रोग-पीडित अथवा दुखी पात्र किसी मुनिराज से पापोंदय का कारण पूछता है और वे (मुनिराज) उसे पाप के उदय का हेतु बताते हैं। कथा पूरी हो जाती है। ऐसी कथाओं का शिल्प-विधान शरद-कालीन सरिता के प्रवाह के समान बड़ा ही सरस और सीधा होता है। बोल चाल की भाषा ही ऐसी कथाओं में प्रयुक्त होती है एवं छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा कथा का प्रारंभ होता है और समाप्ति की जाती है—

दुर्गन्धा ने बदना करके मुनि से पूछा—मैं किस पाप के उदय से ऐसी दुर्गन्ध युक्त हुई हूँ ? मुनि ने कहा—सोरठ (गुजरात) देश में एक गिरिनगर है। उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी। उसी नगर का एक सेठ गगदत्त और उसकी स्त्री सिंधुमती थी। एक समय जब वसन्त ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था राजा ने कीड़ा करने और वसन्त की शोभा देखने का विचार किया। इत्यादि (पुण्यास्रव कथा कोष पृष्ठ २५)

ये कथाएँ गद्यात्मक, पद्यात्मक, एवं गद्यात्मक पद्यात्मक (मिश्रित) इस प्रकार तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों प्रकार की कथाओं का शिल्पविधान पृथक-पृथक होता है। गद्यात्मक कथाओं के मध्य में कथाकार समुचित एवं भावपूर्ण पद्य रखकर रचना-प्रक्रिया को विशेष आकर्षक बना देते हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा की व्यञ्जना शक्ति अधिक बलवती बन जाती है। मानव-हृदय की गहन अनुभूतियों को चित्रित करने-वाली ये कथाएँ कभी दाम्पत्य-प्रेम को प्रदर्शित करती हैं तो कभी आध्यात्मिक भावना को चित्रित करती हैं। प्रेम, घृणा, हिंसा, प्रतिहिंसा, वात्सल्य, क्रोध,

मैत्री, विश्व-बन्धुत्व आदि मानवीय भावनाओं के प्रदर्शन में सफल इन जैन कथाओं की रचना-प्रक्रिया बड़ी विशद, भाव-पूर्ण, वैविध्य-परिपूर्ण, सहज एवं आकर्षक है। अनेक कहानियों की रचना-प्रक्रिया में अलंकारादि प्रयोग हुए हैं और फलतः उनकी भाषा में रमणीयता एवं मधुरिमा का अधिक समन्वय हो गया है। ऐसी रचना-प्रक्रिया से आवद्ध कथाओं का साहित्यिक महत्व विशेषतः उल्लेखनीय है। पुराणादि में गुम्फित कथाओं में अनेक ऐसी कहानियाँ हैं जो विशुद्ध मनोवैज्ञानिक कही जा सकती हैं। उनकी शिल्प में समासान्त पदावली का बाहुल्य है, संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है एवं लम्बे-लम्बे वाक्य हैं, जिनसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को निरूपित किया गया है। इस प्रकार विभिन्न कथाओं की रचना-विधि में वैविध्य होता है, जो स्वाभाविक ही है।

वास्तुतः कथा-रचना-प्रक्रिया कथाकार की कला-सौन्दर्य-प्रियता की परिचायिका है। जिस प्रकार वास्तुकला में प्रवीण शिल्पकार अपने कौशल से नवीनता, आकर्षण, एवं विशिष्टता को साकार बनाता है उसी प्रकार कथाकार अपने नियोजन-कौशल से उपलब्ध कथावस्तु आदि से कहानी में एक ऐसी विलक्षणता को चित्रित करता है जिसे देखकर पाठक-समुदाय विमुग्ध हो जाता है। एक ही कथावस्तु को आधार बनाकर जब विभिन्न कथाकार अपनी-अपनी लेखनी से कहानी को भिन्न-भिन्न रूपों में अंकित करते हैं तभी तुलनात्मक दृष्टि से रचना-शिल्प की उत्कृष्टता का अध्ययन किया जा सकता है। प्रबुद्ध एवं कल्पना-शील चित्रकार की तूलिका की साधारण धिरकन भी असाधारण चित्र को जन्म देती है उसी प्रकार प्रतिभा-सम्पन्न कथाकार का सुव्यवस्थित नियोजन-शिल्प सामान्य कथानक को लोक-प्रिय कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देता है।

जैन कथाओं की सार्वभौमिकता

जैन-कथा-साहित्य ने विश्व की कथाओं को विविध-रूपों में प्रभावित किया है। इन जैन कहानियों के कथानक विश्व की कथाओं में इस प्रकार गुम्फित हैं कि शोध-दृष्टि सुगमता से इनकी व्यापकता का परिज्ञान कर सकती है।

प्राचीन काल में जैन-साधु विभिन्न प्रान्तों में भ्रमण कर जैन-धर्म का प्रचार करते थे। एवं कथाओं के माध्यम से जैन सिद्धान्तों की गूढ़ता को सुबोध बनाकर लोक-मानस की अभिरुचि को जैन-धर्म के प्रति आकर्षित करते थे। फलतः ये कथाएँ लोक-प्रिय बनीं और प्रान्तीय बोलियों में आवृत्त होकर लोक-संस्कृति की संरक्षिका कहलाई।

“बृहत्कल्प भाष्य” में कहा गया है कि देश-देशान्तर भ्रमण करने से साधुओं की दर्शन-शुद्धि होती है तथा महान् आचार्य आदि की सगति से वे अपने आपको धर्म में अधिक स्थिर और विद्या-मग्न आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्मोपदेश के लिए साधु को नाना देशों की भाषा में कुशल होना चाहिए, जिससे वे उन देशों के लोगों को उनकी भाषा में उपदेश दे सकें। जन-पद-परीक्षा करते समय कहा गया है कि साधु इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कौन से देश में किस प्रकार से धान्य की उत्पत्ति होती है—कहा वर्षा से धान्य होते हैं? कहा नदी के पानी से होते हैं? इस प्रकार साधु को यह जानना आवश्यक है कि कौन से देश में वाणिज्य से आजीविका चलती है और कहा के लोग खेती पर जीवित रहते हैं तथा कहा लोग मास-भक्षण

करते हैं और कहा पुष्प फल आदि का बहुतायत से उपयोग होता है। जैन-ग्रन्थों से पता चलता है कि देश-विदेशों में जैन-श्रमणों का विहार क्रम-क्रम से बढ़ा। सम्प्रति उज्जयिनी का बड़ा प्रभावशाली राजा हुआ। जैन-ग्रन्थों में सम्प्रति की बहुत महिमा गायी गई है। इसने (सम्प्रति ने) अपने योद्धाओं को शिक्षा देकर साधु के वेष में सीमान्त देशों में भेजा जिससे इन देशों में जैन-श्रमणों को शुद्ध आहार पान की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार राजा सम्प्रति ने आन्ध्र, द्रविड, महाराष्ट्र और कुडुवक (कुर्ग) आदि जैसे अनार्य देशों को जैन-श्रमणों के सुख-पूर्वक विहार करने योग्य बनाया। इसके अतिरिक्त सम्प्रति के समय से साढ़े पच्चीस देश आर्य देश माने गए, अर्थात् इन देशों में जैन धर्म का प्रचार हुआ।”¹

जैन कथाओं ने अपनी रचना-प्रक्रिया से विश्व के समस्त कथा साहित्य को विशेषतः प्रभावित किया है। किस प्रकार कथा की नियोजना होनी चाहिए तथा किन किन रूपों में कथाकारों को कथाओं में लोक-जीवन की अभिव्यक्ति करके भाव-व्यञ्जना को बलवती बनाना चाहिए एवं रस योजना कहानियों में किस प्रकार की जानी चाहिए आदि विषयों का जिस गंभीरता से जैन कथाओं में निरूपण किया गया है उसका अनुशीलन कर ससार के कहानीकारों ने जो विशिष्ट उपाधियाँ प्राप्त की हैं उनका प्रमुख साधन जैन-कथा साहित्य ही है। जैन-कथा प्ररूढियों से विश्व-कथा साहित्य पर्याप्त रूप से अनुप्राणित हुआ है। जैन-कथाओं की भाव-भाषा-शैली से प्रभावित विश्व का कहानी साहित्य अपने प्रारम्भिक उत्थान से ही है। जैन-पुराणों के मूल प्रतिपाद्य विषय ६३ महायुद्धों के चरित्र हैं। इनमें सन्निहित कथाएँ यूरूपियनों के मत से विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं।

जैन कथाओं को आधार बनाकर अनेक कवियों एवं नाटककारों ने कई महाकाव्य, खड्ग काव्य एवं नाटक लिखे हैं। सूफ़ी कवि जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य ‘पद्मावत’ की रचना प्राकृत जैन-कथा ‘रयण सेहरी नरवड् कहा’ पर आधारित है। डॉ० रामसिंह तोमर के मतानुसार जैन साहित्य से इस प्रकार अनेक काव्यमय आख्यायिकाओं के रूप हमारे प्रारम्भिक हिन्दी कवियों को मिले और प्रेम मार्गी कवियों ने उनपर काव्य लिखकर अच्छा मार्ग प्रस्तुत किया (दृष्टव्य जैन-साहित्य की हिन्दी साहित्य को देन- प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ४६७)

1 जैन-ग्रन्थों में भौगोलिक सामग्री और भारत वर्ष में जैन-धर्म का प्रसार ले० डॉ० जगदीश चन्द्र जैन (प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० २५१)

जैन साहित्य की उपदेश-परक प्रवृत्ति ने (जो जैन-कथाओं में अधिक मिलती है) भारतीय सन्त साहित्य को अधिक प्रभावित किया है—“दूसरी प्रधान धारा जैन साहित्य में उपदेश की है, यह अधिक प्राचीन है। यह उपदेशात्मकता हमें भारतीय साहित्य में सर्वत्र मिल सकती है, लेकिन जैन साहित्य की उपदेशात्मकता गृहस्थ जीवन के अधिक निकट आ गई है। भाषा और उसकी सरलता इसके प्रधान कारण हैं। वर्तमान साधु वर्ग पर जैन साधुओं और सन्यासियों का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। जो हो हिन्दी साहित्य में इस उपदेश (रहस्यवाद मिश्रित) परम्परा के आदि प्रवर्तक कबीरदास हैं और उनकी शैली, शब्दावली का पूर्ववर्ती रूप जैन रचनाओं में हमें प्राप्त होता है। सिद्धों का भी उनपर पर्याप्त प्रभाव है। यह कहना अनुचित और असंगत न होगा कि हिन्दी की इस काव्य धारा पर भी जैन साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।”

कुन्दकुन्दाचार्य, योगीन्दु देवसेन और मुनि रामसिंह इत्यादि कवियों की उपदेश प्रधान शैली और सन्त साहित्य की शैली में बहुत समानता है।”

(जैन साहित्य की हिन्दी साहित्य को देन, ले० डॉ० रामसिंह तोमर प्रेमी अभिदन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ४६७)

जैन कथा साहित्य की लोक-प्रियता का सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व जैन कथाकारों ने जिन कहानियों का प्रणयन किया वे आज भी लोक कथाओं के रूप में भारत के सभी प्रदेशों में प्रचलित हैं। जैन आगमों में राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार के बुद्धिचातुर्य की जो कथा है वह अपने उसी रूप में हरियाणा के लोक-साहित्य में अढ़ाई द्वैत की कथा के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण के जैमिनी स्टूडियो ने इस कथा के आधार पर ‘मंगला’ चित्रपट का निर्माण किया है। इसी प्रकार शेर और खरगोश की कहानी जिसमें खरगोश शेर को कुएं में अन्य शेर की परछाईं दिखाकर ठगता है। ‘भिखारी का सपना’ जिसमें स्वप्न में हवाई किला बनाता हुआ भिखारी अपनी एकमात्र सम्पत्ति दूध की हाडी को फोड़ डालता है। ‘नीले सियार की कहानी’ जिसमें सियार अपने को नीला रंग में रंगकर जंगल का राजा बन बैठता है। बन्दर और बया की कहानी, जिसमें बन्दर बया के उपदेशों को अनसुना करके उसके घोंसले को नष्ट कर डालता है आदि अनेक कहानियाँ आज भी सर्व साधारण में प्रचलित हैं। ये ही कहानियाँ जैन साहित्य के अतिरिक्त हमें बौद्धजातको, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित्सागर

आदि जैनतर कथा साहित्य में भी प्राप्त होती है। इसका अभिप्राय यही है कि जैन कथा साहित्य सार्वभौमिकता की व्यापक भावभूमि पर खड़ा हुआ है। हम उसे किसी समुदाय या धर्म विशेष की सकुचित सीमाओं में नहीं बांध सकते। और न उसका क्षेत्र किसी एक देश या युग तक ही सीमित है। उसका विश्व व्यापी महत्व है और युग विशेष से ऊपर उठकर वह विश्व साहित्य की चिरतन और शाश्वत धरोहर है। समग्र मानव जाति की वह अमूल्य सम्पत्ति है और यह प्रसन्नता की बात है कि इसी सार्वजनीन और सार्वभौमिक रूप में जैन कथा साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति का उपयोग भी हुआ है। जैन कथा साहित्य न केवल भारतीय कथा साहित्य का जनक रहा है अपितु संपूर्ण विश्व कथा साहित्य को उसने प्रेरणा दी है। भारत की सीमाओं को लाघकर जैन कथाएँ अरब, चीन, लका, योरोप आदि देश-देशान्तरो में पहुँची हैं और अपने मूल स्थान की भाँति वहाँ भी लोक प्रिय हुई हैं। योरोप में प्रचलित अनेक कथाएँ जैन कथाओं से अद्भुत साम्य रखती हैं। उदाहरण के लिये नायाधम्म कहा, चावल के पाँच दाने की कथा कुछ बदले हुए रूप में ईसाइयों के धर्मग्रन्थ 'बाइबिल' में प्राप्त होती है। चारुदत्त की कथा का कुछ अंश जहाँ वह बकरे की खाल में बन्द होकर रत्नद्वीप पर जाता है सिन्धुबाद जहाजी की कहानी से पूर्णतः मिलता जुलता है। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान ट्वानी ने कथाकोष की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व कथाओं का मूल स्रोत जैनो का कथा साहित्य ही है, क्योंकि जैन कथाकोषों की कहानियों और योरोप की कहानियों में पर्याप्त साम्यता है तथा यह भी निश्चित है कि ये सब की सब कहानियाँ जैन कथा साहित्य से उधार ली गई हैं। ट्वानी ने अनेक उदाहरणों द्वारा इस बात को सिद्ध किया है।

प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान प्रोफेसर जैकोबी ने अपनी 'परिशिष्ट पर्व' की भूमिका में एक स्त्री और उसके प्रेमी की एक जैनकथा को उद्धृत किया है। आश्चर्य की बात है कि यही कहानी ज्यो की रयो चीन के लोक साहित्य में प्रचलित है और फ्रान्स में भी कुछ रूपान्तर के साथ लोक-प्रिय है। 'अलिफ लैला' (आरबोपन्यास) की कहानियों का मूल आधार भी जैन कथा साहित्य है, यह बात कुछ आश्चर्य जनक सी प्रतीत होती हुई भी सत्य है। 'अलिफ लैला' में एक बजीर की लडकी बादशाह की मलिका बनकर प्रति रात्रि एक कहानी सुनाकर अपने प्राण बचाती है। इसी प्रकार आवश्यक चूर्णि की कहानी 'चतुराई का मूल्य' है जिसकी नायिका कनकमजरी प्रति रात्रि एक कहानी सुनाने का लोभ देकर अपने पति को, जो कि राजा है ६ मास तक

अपने पास रोके रहती है । 'नायाधम्म कहा की 'प्रलोभनो को जीतो' कहानी का कथानक 'अलिफ लैला' की कहानियों से बहुत साम्य रखता है ।

[जैन कथा साहित्य—लेखक प्रोफेसर फूलचन्द जैन सारग एम ए साहित्य रत्न, श्रीमद् विजय राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रंथ से साभार ।]

डॉ० जगदीशचन्द्र जैन ने जैन-कथा-साहित्य से चुनकर 'दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ' नाम से एक कथा-संग्रह प्रस्तुत किया है । इस संग्रह में संग्रहीत कथाएँ तीन रूपों में (लौकिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ एवं धार्मिक कहानियाँ) विभाजित की गई हैं ।

लौकिक कथाओं के सम्बन्ध में डॉ० जैन ने लिखा है लौकिक कथाओं में उन लोक-प्रचलित कथाओं का संग्रह है जो भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और जिनका किसी सम्प्रदाय या धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विभाग में दो कहानियाँ नाया धम्म कहा (ज्ञातृ धर्म कथा) में से ली गई हैं । इन कहानियों में चावल के पाँच दाने (नाया धम्म ७) कहानी कुछ रूपान्तर के साथ मूल सर्वास्तिवाद के विनय वस्तु (पृ० ६२) तथा वाइविल (सैण्ट मैथ्यू की सुवार्ता २५, सेण्ट ल्यूक की सुवार्ता १९) में भी आती है । माकदी पुत्रों की कहानी (नाया धम्म ९) काल्पनिक प्रतीत होने पर भी हृदय-ग्राही तथा शिक्षाप्रद है । इस प्रकार के लौकिक आख्यानों द्वारा भगवान् महावीर सयम की कठोरता और अनासक्ति भाव का उपदेश देते थे । यह कथा कुछ रूपान्तर के साथ बलाहस्स जातक (स० १९६) तथा दिव्यावदान में उपलब्ध होती है । इस विभाग की कई कहानियाँ पहेली साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्व की हैं । पंडित कौन ? (आवश्यक चूर्णि, पृ० ५२२-२६) चतुर रोहक (वही पृ० ५४४-४६) राजा का न्याय (वही पृ० ५५५-५६), चतुराई का मूल्य (वही पृ० ५७-६०) नामक कहानियाँ अत्यन्त मनोरंजक और कल्पना शक्ति की परिचायक हैं । इनमें से अनेक कहानियाँ आजकल वीरवल और अकवर की कहानियों के नाम से प्रचलित हैं । चतुर रोहक का कुछ भाग महा उम्मग-जातक में पाया जाता है । पंडित कौन है ? का कुछ भाग रूपान्तर के साथ शुक सप्तति (२८) में आता है । दो मित्रों की कहानी (आवश्यक चूर्णि, पृ० ५५१) कथासरित्सागर (पृ० ३१५) शुक सप्तति (३९) तथा कुछ रूपान्तर के साथ कूट वाणिज जातक और पच-तत्र में पायी जाती है ।^१

१. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—प्रास्ताविक से साभार ।

प्राचीन जैन कथा-साहित्य में सर्वप्रथम गुम्फित विना विचारे करने का फल, घण्टी वाला गीदड़, कपट का फल, वन्दर और वया, लालची गीदड़, राजा का न्याय, गीदड़ की चतुराई, दो पाथली सत्तू, घोड़ों का सईस, कृतघ्न कौए, वृद्ध जनो का मूल्य, वैद्यराज या यमराज, विद्या का घड़ा, रानी मृगावती, राजा शालिवाहन का मंत्री, विक्रमराज मूलदेव गंगा की उत्पत्ति, कपिल मुनि, शम्भ की कील, यक्ष या लकड़ी का ठूँठ, चाण्डाल पुत्रों की कहानी, रोहिण्येय चोर, जिनदत्त का कौशल, कल्पक की चतुराई आदि कहानियाँ, वधेलखंड, वुन्देलखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मालवा, नीमाड, रुहेलखण्ड, वगाल, काश्मीर, गढ़वाल, पंजाब, भोजपुर, कर्नाटक, दक्षिण भारत, गुजरात आदि भू-भागों में कुछ रूपान्तर के साथ विभिन्न शीर्षकों से प्रचलित हैं। इन में से कतिपय कथाएँ तो पाश्चात्य देशों में भी साधारण परिवर्तन के साथ लोक जीवन में समा गई हैं।

जैन-कथा-साहित्य की यह सार्वभौमिकता प्रमाणित कर रही है कि विश्व की कहानियाँ जैन कथाओं से अत्यधिक प्रभावित हैं।

जैन कथाओं में नामों की संयोजना

नामकरण भी हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का द्योतक है । विश्व में कोई भी ऐसा चेतन तथा अचेतन नहीं है जिसका नाम न हो । नामों के माध्यम से ही हमें ऐसे सकेत उपलब्ध होते हैं जिनसे पदार्थों एवं प्राणियों के स्वभावादि का परिज्ञान होता है । संस्कारों में नामकरण को अभिहित करके हमारे आचार्यों ने नामों की उपयोगिता को भी समझा है । विभिन्न प्रकारों के नाम विश्व के प्राणों में पल्लवित एवं पुष्पित भिन्न-भिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों के क्रमिक विकास से सम्बद्ध इतिहास की उभरी हुई रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं । रामदास, सियाशरण, कृष्णशरण, कृष्णविहारी, श्यामविहारी, राधारमण, गंगादास, यमुनादास, शिवदास, शिवसहाय, जिनदाम, जिनदत्त, ऋषभदास, कालीचरण, भैरवनाथ, नर्मदाप्रसाद, धर्मदास, भूतनाथ, पार्वती, अनुसुया, सीता, राधा, चम्पा, चमेली, देवीदास, मागरमल, प्रतापगिरि, नन्ददास, दुद्धि-प्रकाश, गोपालदास, गोपालशरणसिंह आदि नाम एक ओर मानव की दिशिष्ट सम्प्रदाय-प्रियता को बताते हैं और दूसरी ओर उनकी भक्ति-परम्परा को भी प्रनिव्यञ्जित करते हैं । ग्रामीण नाम यदि हमारी गाम्भीर्य-संस्कृति को जीवित रख रहे हैं तो सुसंस्कृत नामावली एक उदात्त सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति को भी मुद्रित करती है ।

गुरु स्वभाव, जाति, धार्मिक विज्ञान, जैन-परम्परा, मार्गिक आकार-प्रकार, कुल-गोत्रादि भक्ति पट्टि, पारिवारिक ज्ञानाचरण, पुनर्जन्म-

देवता, सम्प्रदाय, गुरु-सरक्षण, वरदान, मान्यता आदि का नामकरण में विशेष महत्व माना गया है ।

कतिपय नाम अभिधा मूलक होते हैं और कुछ नाम लाक्षणिक भी कहे गये हैं । लेकिन लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक नाम भी शनैः शनैः अभिधा मूलक हो जाते हैं ।

न केवल जैन पुराणों में ही वरन समस्त वाङ्मय में नामों की ऐसी राशि उपलब्ध होती है, जिन्हे शब्द शक्तियों के आधार पर अनेकधा वर्गीकृत किया जा सकता है । शब्द-शक्तियों के आधार पर तो नामों को वर्गीकृत किया ही जा सकता है । उनके द्वारा भक्त अर्थों के माध्यम से भी विभाजन पूर्ण रूपेण सभाव्य है । शब्द-शक्तियों के सन्दर्भ में सर्वप्रथम समूची नाम राशि को द्विधा विभक्त कर सकते हैं —

व्यासात्मक एवं समासात्मक । इस उभय विधि नाम-राशि को पुनः अभिधा शक्ति के आधार पर निम्नलिखित रूप से चतुर्धा विभाजित किया जा सकता है —

- (१) रूढ
- (२) यौगिक
- (३) योगरूढ
- (४) यौगिक रूढ ।

(१) जिन नामों की व्युत्पत्ति न हो सके उन्हें रूढ (शब्द) कहते हैं जैसे—डिन्थ (काठ का हाथी) इस नाम की कोई व्युत्पत्ति नहीं है ।

(२) अवयव शक्ति से अर्थ-बोधक नाम यौगिक कहे जाते हैं । जैसे—पाचक (रसोइया) तथा पाठक जो पढ़ाता हो उसे पाठक कहते हैं । यहाँ पढ़-क्रिया से यह नाम निर्मित है ।

(३) समुदाय और अवयव दोनों की शक्ति से जो अर्थबोधक नाम होते हैं, वे योगरूढ कहलाते हैं । जैसे—पकज । इस नाम की व्युत्पत्ति की जाय तो पकान् जायते इति पकज । लेकिन यह नाम केवल कमल के लिए ही रूढ हुआ है । इस प्रकार इस नाम का बोध समुदाय एवं अवयव दोनों के माध्यम से होता है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जहाँ अवयव शक्ति, समूह-शक्ति से नियन्त्रित होकर अभीष्ट अर्थ प्रदान करे, उसे 'योग-रूढ' नाम कहते हैं ।

(४) जिनकी समूह शक्ति निरपेक्ष हो वे यौगिक रूढ नाम कहलाते हैं। जैसे—अश्वगन्धा (एक जड़ी का नाम)। यदि यहाँ हम इस नाम की अवयव शक्ति द्वारा व्युत्पत्ति करें तो अश्वस्य गन्ध इव गन्धो यस्या—घोड़े की गन्ध के समान है गन्ध जिसकी। लेकिन यह व्युत्पत्ति यहाँ निरपेक्ष है क्योंकि असगन्ध नामक जड़ी घोड़े की गन्ध के समान गन्ध की अपेक्षा नहीं रखती। इसी प्रकार समूह-शक्ति से भी यहाँ निरपेक्षता है। यदि इन चार प्रकार के नामों के भेद-प्रभेदों पर विचार किया जाय तो अनेक भेद हो सकते हैं। दृष्टव्य—जयदेव विरचित, चन्द्रालोक का प्रथम मयूख।

जैन कथाओं में नामों की सार्थकता उल्लेख्य है। प्रायः गुणों के अनुरूप ही नाम रखे गये हैं। जैसे—धनदत्त (दान में धन देने वाला), जयकुमार (विजय प्राप्त कर्त्ता), सुलोचना (सुन्दर नेत्र वाली), दुर्गन्धा (जिसके शरीर से दुर्गन्ध आती हो) इत्यादि। पुरातत्त्व की दृष्टि से भी इन जैन नामों का विशेष महत्व है। इनके माध्यम से हमें प्राचीन जैन-संस्कृति की एक प्रशस्त झलक दिखाई देती है। इन नामों के विशद अनुशीलन से हमें यह ज्ञात होता है कि जातिगत नाम शनैः शनैः व्यक्तिवाचक बन गये एवं स्थानों के नामों ने व्यक्तिवाचक नामों को भी प्रभावित किया। इस प्रकार व्यवसाय, जाति, देश आदि के अनुरूप भी हजारों नाम—इन जैन कथाओं में अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं।

इन जैन नामों ने अपनी रमणीयता, कोमलता, गुणानुरूपता एवं लालित्य से लोक-प्रियता तो प्राप्त की ही है, साथ ही पूर्ववर्ती तथा परवर्ती नाम परम्परा को विविध रूपों में प्रभावित भी किया है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ जैन नामों का उल्लेख किया जाता है। ये पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के परिचायक हैं एवं सार्थक कहे जा सकते हैं। रूढ नाम तो कम हैं, लेकिन यौगिक, योगरूढ तथा यौगिकरूढ नामों की पर्याप्त संख्या मिलती है।

जैन आचार्यों के नाम

१ गौतम गणवर २ भद्रबाहु ३ धरसेन ४ कुन्दकुन्द ५. उमास्वाति ६. समन्तभद्र ७ सिद्धपेन ८ देवनन्दि ९ अकलक १०. विद्यानन्दि ११. जिनसेन १२ प्रभाचन्द्र १३ वादिराज १४. जिनभद्रगणि १५. हरिभद्र १६. हेमचन्द्र १७ यशोविजय।

ऋषि, मुनियों एवं साध्वियों की नामावली

ऋषि-मुनियों के नाम

१. गुणसागर
२. सुगुप्ति

साध्वियों के नाम

- १ पृथिवीमती
२. जिनमती

३	यमधर	३.	राजीमती
४	अरविन्द	४	चन्दनवाला
५	समाधिगुप्त	५.	वसुमती
६	सुदर्शन	६	मधुमती
७	बालि	७	स्वस्तिमती
८	सुधर्मचार्य	८	धर्ममती
९.	सूर्यमित्र	९	कीर्तिमती
१०.	यशोभद्र	१०.	त्यागप्रभा
११	सुकुमाल	११	धर्मप्रभा
१२	प्रीतकर	१२	गुणवती
राजाओं के नाम		रानियों के नाम	
१	श्रेणिक	१	चेलिनी
२	धर्मघोष	२	लक्ष्मीमती
३	मणिमाली	३	गुणमाला
४	जितशत्रु	४.	धनदत्ता
५	विश्वसेन	५	सुप्रभा
६	अन्धकवृष्टि	६	सुलोचना
७	अकम्पन	७	विमलमती
८.	विमलवाहन	८	लक्ष्मीवती
९	अरविन्द	९	मनोहरी
१०	श्रीकान्त	१०.	धनमती
११	धनपाल	११	वसुन्धरा
१२	धात्रिवाहन	१२	विदेही

मन्त्रियों के नाम

- १ विश्वभूति
- २ अरविन्द
- ३ नयधर
- ४ जयधर
- ५ बन्वुदत्त
- ६ वासव
- ७ अग्निमित्र
- ८ गुणधर

- ६ यशोधर
- १० श्रीधर
- ११ दुर्मति
- १२ सोमदत्त

सेठो (धनपतियो) के नाम

१ धनदत्त २ वसुमित्र ३ समुद्रदत्त ४ वृषभदास ५ जिनदत्त ६. धर्मदत्त ८ धनपति ९ भविष्यदत्त १० देविल ११ श्रीकुमार १२ धनपाल ।

सेठानियो (धनपत्नियो) के नाम

१. जिनमन्त्री २. सागरसेना ३. मनोरमा ४ वसुकान्ता ५ नागश्री ६. यशोभद्रा ७. कनकप्रभा ८ रतिकान्ता ९ कमलश्री १० मनोहरी ११. देवलमती १२. सत्यभामा ।

निधियों के नाम

१ कालनिधि २ महाकालनिधि ३ पाडुकनिधि ४ माणवक ५ नैसर्पनिधि ६ सर्वरत्ननिधि ७ शखनिधि ८ पद्म निधि ।

नगरों के नाम

१ राजगृह २ पाटलिपुत्र ३ रत्नसचयपुर ४ पोदनापुर ५. तेरपुर ६ अयोध्या ७ यक्षपुर ८. किष्किधापुर ९. भृगुकच्छ १० अलकापुर ११ सिंहपुर ।

नगरियों के नाम

१. उज्जयिनी २ वाराणसी ३ अयोध्या ४ पुण्डरीकिणी ५ द्वारावती ६ चम्पापुरी ७ पुष्कलावती ८ कौशाम्बी ९. मिथिला १० चन्द्रपुरी ११ अहिच्छत्रपुरी १२ द्वारिकापुरी ।

नदियों के नाम

१ गंगा २ सिंधु ३ रोहित ४ रोहितास्या ५ हरित ६ हरिकान्ता ७ सीता ८ सीतोदा ९. नारी १० नरकान्ता ११ सुवर्ण कूला १२ रुप्य कूला १३ रक्ता १४ रक्तोदा ।

पहाड़ों के नाम

१ हिमवत २ महाहिमवत ३. निषिध ४ नील ५ रुक्मि ६ शिखरिणो ७ मलयागिरि ८ मन्दारगिरि ९ रुचिकगिरि १० गन्धमादन ।

तालाबों के नाम

१ पद्म २. महापद्म ३ तिगिछ ४. केशरि ५ महापुण्डरीक ६ पुण्डरीक ।

ग्रामो (गाँवों) के नाम

१ सवर २, शाल्मलिखण्ड ३ गञ्जपुर ४ शूपरिक ५, आलोक
६ वेणातडाग ७, नन्दिग्राम ८ आनन्दपुर ९. रत्नपुर १० पलासकूट
११ यशोपुर १२ धर्मपुर ।

तीर्थ क्षेत्रों के नाम

१ सम्मेदशिखर २ पावापुर ३ राजगृही ४ चन्द्रपुरी ५ कौशाम्बी
६ हस्तिनापुर ७ स्वर्णगिरि (सोनागिरि) ८ कुण्डलपुर ९ सिद्धवर कूट
१० गिरनार ११ मागी तुगी १२ श्रवण वेलगोला ।

सामान्य नर-नारियों के नाम

पुरुषों के नाम	नारियों के नाम
१ मानभद्र	१ मनोहरी
२ पूर्णभद्र	२ किन्नरी
३. चारुदत्त	३ नीलीबाई
४ रुद्रदत्त	४ कपिला
५ सुदृष्टि	५. वसुन्धरी
६ अञ्जन	६. सोमिला
७ लकुच	७ भद्रा
८ गोविन्द	८ सुलसा
९ सात्यकि	९ सुदत्त
१० धरणीधर	१० सूरदत्त
११ कपिल	११ कोशा
१२ माकन्दी	१२ उपकोशा
१३ मल्ल	१३ धनवती
१४ अट्ठण	१४ अचला
१५, फलहिय	१४ विरूपा
१६ मच्छिअ	१६ आर्द्रा
१७ भरत	१७ रूपवती
१८ रोहक	१८ धरित्री

नामों की इस सयोजना से कई तथ्य प्रकाश में आते हैं ।
नगरों के नामकरण में नरेशों के नामों का सकेत स्पष्ट है । एक युग
था जब नृपति अपने नामों को कुछ समय के लिए अमरत्व प्रदान करने के
लिए नगरों तथा ग्रामों के नामकरण में अपने नामों को आधारभूत बनाते

थे । “कहा जाता है कि भरतवश की छटी पीढी में राजा हस्ति हुए । उन्होंने हस्तिनापुर नाम की नगरी बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था । इसी तरह भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला और पुष्कर ने पुष्करावती बसाई थी । वुन्देलखण्ड प्रान्त में चदेल और वुन्देल राजाओं के बसाये हुए कई स्थल मौजूद हैं । मदनपुर को चदेल राजा मदन वर्मा ने बसाया था । ललितपुर सुमेरसिंह की रानी ललिता का बसाया हुआ बताया जाता है । हमीरपुर को अलवर के किसी हमीर देव नामक राजपूत ने बसाया था ।”¹ ग्रामों के सम्बन्ध में विशिष्ट पशु-पक्षियों एवं पादप-पुष्पों का बाहुल्य उल्लेख्य है । सूकरपुरा गाँव में जंगली सुअरों का एक समय बाहुल्य था । अतः ग्राम को सूकरपुरा नाम प्राप्त हुआ । इसी प्रकार कगलिया (कागों का आधिक्य सूचित करता है) इमलिया (इमली नामक वृक्षों का बाहुल्य बताता है) कैथा (कपित्थ—कैथा की अधिकता सूचित करता है) बेला (एक प्रकार के सुगन्धित पुष्प का बाहुल्य प्रकट करता है) आदि ग्रामों के नाम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । इस प्रकार के हजारों ग्राम नाम प्रचलित हैं । कन्याओं एवं युवतियों के नाम कर्ण-प्रिय होने चाहिए—यह महर्षियों का मत है । ऋषियों के इस अभिमत का उपयोग नारियों तथा बालिकाओं के नामकरण में विशेषतः हुआ है । देवालयों, पर्वतों एवं सर-सरिताओं के नाम विशिष्ट ऋषि-मुनियों, विशिष्ट भू-भागों, घटनाविशेष, सलिल-रगादि पर आधारित कहे गये हैं । विशिष्ट धातु की उपलब्धि कभी-कभी भूधर एवं सर-सरिताओं के नामकरण का आधार बन जाती है ।

कतिपय नाम ऐसे भी हैं जिनका सम्बन्ध प्राकृत, संस्कृत, अणभ्रंश, गौड़ी, मालवी, वुन्देली, वघेली, मराठी, छत्तीसगढ़ी, कन्नड, मलयालम आदि भाषा-बोलियों से है । ऐसे नामों का अध्ययन भी बड़ा रोचक होगा । आवश्यकता है विभिन्न भाषाओं और बोलियों के सम्यक् अव्ययन की । जैन कथाओं में आये हुए विभिन्न नामों का अनुशीलन यदि धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भाषा वैज्ञानिक, पुरा तत्त्वों आदि दृष्टिकोणों से किया जाय तो इन नामों की सीमा, उत्पत्ति विस्तार आदि का एक विशद इतिहास हमें उपलब्ध हो सकता है । लेकिन यह कार्य बहुत प्रतिभावान विद्वान् के श्रम से ही पूर्ण हो सकेगा ।

1 ग्रामों और नगरों का नामकरण—जे० श्रीकृष्णानन्द गुप्त मधुनर
१ जुलाई १९४२ ।

जैन कथाओं का साहित्यिक सौन्दर्य

साहित्यिक दृष्टि से जैन कथा साहित्य की महत्ता सर्वमान्य है। साहित्य में जिस गरिमा, विश्व-कल्याण, उदात्त भावना, सांस्कृतिक प्रबोधन, सार्वभौमिक सहयोग, पुनीत सौन्दर्य बोध, सरसता, सत्य, शिव, सुन्दर की व्यापकता, कलात्मक अभिव्यजना, सार्वजनीन सरस भावुकता आदि की प्रतिष्ठा की गई है, उसकी रूपात्मक अभिव्यक्ति बड़े कौशल के साथ इन कथाओं में उपलब्ध होती है।

जैन कहानियों में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—इन चार तत्त्वों का विशद विवेचन हुआ है, फिर भी धर्म साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का उद्देश्य विशेषतः सर्वत्र मुखरित है। शृगारादि नव रसों को यहाँ सरस अभिव्यजना हुई है लेकिन आध्यात्मिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में शान्त रस की प्रधानता उल्लेख्य है। सासारिक रूपासक्ति तथा वैभव शालिता की इन कथाओं में उपेक्षा प्रदर्शित नहीं हुई है अपितु यथावसर इनके रसपूर्ण चित्रण के साथ-साथ जीवन के चरम लक्ष्य—विरक्ति का सहज निरूपण करके कथाकार ने शम की प्रधानता को कभी नहीं भुलाया है। इन कहानियों में एक ओर शृगार का सुखद सम्मिश्रण है और दूसरी ओर जीवन की विरक्ति शब्द-शब्द में मुखर हुई है। कतिपय कहानियों में राग (प्रेम) का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है लेकिन कथा-समाप्ति पर इस राग की निस्सारता को बताकर कथाकार ने विरक्ति-परिपूर्ण एक महान् उद्देश्य की परिपुष्टि निम्नस्थ छन्दों की भावना में की है—

राग उदै जग अन्ध भयो,
 सहजहि सब लोगन लाज गँवाई ।
 सीख बिना नर सीखत है,
 विषयादिक सेवन की सुघराई ।
 तापर और रचै रसकाव्य,
 कहा कहिये तिनकी निठुराई ।
 अन्ध असूभन की अँखियान मे,
 डारत है रज रामदुहाई ।

—भूधरदास

राग उदै भोग भव लागत सुहावने से,
 बिना राग ऐसे लागै जैसे नाग कारे है ।
 राग ही सौं पाग रहे तन में सदीव जीव,
 राग गए आवत गिलानी होत न्यारे हैं ।
 राग सौ जगत रीति झूठी सब साँची जानै,
 राग मिटै सूभत असार खेल सारे हैं ।
 रागी बिन रागी के विचार मे वडौई भेद,
 जैसे भटा पच काहू-काहू को ब्यारे है ।

—भूधरदास

“हिन्दी जैन साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें शान्त रस की सरिता ही सर्वत्र प्रवाहित दृष्टिगोचर होती है । संस्कृत और प्राकृत के जैन ग्रन्थकारों के समान हिन्दी जैन ग्रन्थकारों का भी एक ही लक्ष्य रहा है कि मनुष्य किसी तरह सासारिक विषयों के फन्दे से निकल कर अपने को पहचाने और अपने उत्थान का प्रयत्न करे । इसी लक्ष्य को सामने रखाकर भवने अपनी रचनाएँ की हैं । हिन्दी जैन साहित्य में ही नहीं, अपितु हिन्दी साहित्य में कविवर बनारसीदास जी की आत्मकथा तो एक अपूर्व ही रचना है । उनका नाटक समयानुसार भी अध्यात्म का एक अपूर्व ग्रन्थ है ।”¹

इन पंक्तियों में अभिव्यक्त विचारधारा जैन कथा साहित्य के उद्देश्य के ही अनुरूप है ।

1, जैन धर्म—ले० दत्तात्रेयचन्द्र जी ज्ञान्नी, पृष्ठ २५७

जैसा कि पूर्व में मकेत किया जा चुका है, जैन कवियों के समान ही जैन कथाकारों ने जीवन के समस्त रूपों को चित्रित कर उन पर विरक्ति का गहरा रंग शान्ति-तूलिका से इस प्रकार किया है कि 'शम' के चित्र सर्वत्र उभर कर सुशोभित हो रहे हैं।

'जैन कवियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनमें जीवन-विरक्ति बहुत अधिक मात्रा में है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने इसी की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि साधारणतया जैन साहित्य में जैन धर्म का ही शान्त वातावरण व्याप्त है, सत के हृदय में शृंगार कैसा ? जैन काव्य में शान्ति या शम की प्रधानता है अवश्य, किन्तु वह आरंभ नहीं परिणति है। संभवतः पूरे जीवन को शम या विरक्ति का क्षेत्र बना देना प्रकृति का विरोध है। जैन कवि इसे अच्छी तरह से जानता है, इसलिये उसने शम या विरक्ति को उद्देश्य के रूप में मानते हुए भी सासारिक वैभव, रूप, विलास और कामासक्ति का चित्रण भी पूरे यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया है। जीवन का भोग पक्ष इतना निर्बल तथा सहज आक्राम्य नहीं होता, इसका आकर्षण दुर्निवार्य है, आसक्ति स्वाभाविक, इसीलिए साधना के कृपाण पथ पर चलने वालों के लिए यह और भी भयंकर हो जाते हैं। सिद्ध साहित्य की अपेक्षा जैन साहित्य में रूप सौन्दर्य का चित्रण कहीं ज्यादा बारीक और रंगीन हुआ है, क्योंकि जैन धर्म का संस्कार रूप को निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायक नहीं मानना, रूप अदम्य आकर्षण की वस्तु होने के कारण निर्वाण में बाधक है—इस मान्यता के कारण जैन कवियों ने शृंगार का बड़ा ही उद्दाम वासनापूर्ण और क्षोभ-कारक चित्रण किया है, जब पदार्थ के प्रति मनुष्य का आकर्षण जितना घनिष्ठ होगा, उससे विरक्ति उतनी ही तीव्र। शमन शक्ति की महत्ता का अनुमान तो इन्द्रिय भोग-स्पृहा की ताकत से ही किया जा सकता है। नारी के शृंगारिक रूप, यौवन, तथा तज्जन्य कामोत्तेजना आदि का चित्रण इसी कारण बहुत सूक्ष्मता से किया गया है। जैन-कवि पौराणिक चरित्रों में भी सामान्य जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ही स्थापना करता है। उसके चरित्र अवतारी जीव नहीं होते इसीलिए उनके प्रेमादि के चित्रण देवत्व के आतंक से कभी भी कृत्रिम नहीं हो पाते। वे एक ऐसी जीवात्मा का चित्रण करते हैं जो अपनी आंतरिक शक्तियों को वशीभूत करके परमेश्वर पद को प्राप्त करने के लिए निरन्तर सचेष्ट है। उसकी ऊर्ध्वमुखी चेतना आध्यात्मिक वातावरण में साँस लेती है, किन्तु पक से उत्पन्न कमल की तरह उसकी जड़ सत्ता सासारिक वातावरण से अलग नहीं है। इसीलिए ससार के अप्रतिम

सौन्दर्य को भी तिरस्कृत करके अपने साधना-मार्ग पर अटल रहने वाले मुनि के प्रति पाठक अपनी पूरी श्रद्धा दे पाता है । जैन श्रृ गार-वर्णन के इस विवरण से इतना रपष्ट हो जाता है कि धार्मिक काव्यों में जिनका मुख्य उद्देश्य भक्ति का प्रचार था, श्रृ गार कभी उपेक्षित नहीं रहा, बल्कि इन वर्णनों से तो इसकी अतिशयता का भी पता चलता है ।”¹

इस उद्धरण से जो तथ्य जैन कवि के सम्बन्ध में कहे गये हैं, वे जैन कथाकार के विषय में भी पूर्ण रूप से लागू होते हैं ।

जैन कथाकारों ने मानव की सहज प्रवृत्तियों का भी बड़ी सहृदयता से चित्रण किया है । दीन हीन की व्यथा क्या होती है आराध्य के प्रति आराधक की भक्ति में कितनी प्रगाढ़ता रहती है ? सघर्षों से जूझने की दृढ़ता जैन तपस्वियों में अगाध है । काम-क्रोध, मान, माया, लोभ के बशीभूत होकर प्राणी कितना अधम बन जाता है आदि की अभिव्यजना जैन कहानियों में स्वाभाविक रूप से हुई है । विविध रसों का परिपाक इन कहानियों में इस रूप में हुआ है कि पाठक, एव श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । पलायनवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कथाकारों ने यथार्थवाद के धरातल पर आदर्शवाद की सुदृढ़ स्थापना की है । उदात्त चरित्रों की सृष्टि ने मानव की हीन भावनाओं की रेखाओं को अस्तित्वहीन बना दिया है । स्वस्थ सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक वातावरण ने युग की मान्यताओं को पर्याप्त परिपुष्टि प्रदान की है । इन कथाओं में अभिव्यजित भावनाओं की गहनता, मार्मिक संवेदना तथा विश्व-वस्तुत्व की कामना इतनी गहरी रेखाओं में उभरी हैं कि युग-युगों तक इन कहानियों की लोकप्रियता जीवित रहेगी ।

भाव पक्ष की भाँति इस कथा साहित्य का कला पक्ष भी बड़ा सुन्दर एवं भव्य है । साहित्य की एक प्रमुख विधा कहानी है, जिसके द्वारा साहित्य का सतुलित तथा मनोरम रूप निखरता है । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंशादि भाषाओं में अतुलित इन जैन कहानियों में बड़ी सरल भाषा अपनाई गई है । प्रान्तों एवं नगरों आदि के विवरण इतने सुन्दर प्रस्तुत किये गए हैं कि सामान्य पाठक एवं श्रोता भी सहज में ही प्रभावित हो उठता है । इन वर्णनों में मुहावरेदार आलंकारिक एवं लोकोक्तियों से सम्पन्न भाषा बड़ी सुहावनी लगती है । सुबोध और सरस शैली में लिखित ये कथाएँ जन-जीवन की विशि-

1. विद्यापति—ले० श्री शिवप्रसाद सिंह, पृष्ठ ११० तथा ११३-११४

ष्ट धरोहर है। यहाँ कुछ वर्णन प्रस्तुत किये जाते हैं जो भाषा की दृष्टि से पठनीय है—

(१)

इस भरत क्षेत्र में काशी नामक प्रदेश है जहाँ हाथियों के झुण्ड विचरण करते हैं और जहाँ सरोवर कमल-पुष्पो से शोभायमान हो रहे हैं। वे चकवों को धारण करते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे रथी अपने रथों के चक्कों को धारण किये हो। इस प्रदेश की सरिताओं में प्रचुर पानी बहता रहता है और इस प्रकार वे उन शूल व कृपाणधारी वीराङ्गनाओं का अनुसरण करती हैं जिनके शस्त्रों की धारे खूब पानीदार अर्थात् पैनी हैं। वहाँ के सघन वन-उपवन सरस फलों से व्याप्त हैं जिनका शुक चुम्बन करते हैं, इसी प्रकार यहाँ की पुरनारियों के मुख कमल लावण्ययुक्त हैं जिनसे वे अपने पुत्रों के मुखों का खूब चुम्बन करती हैं। वहाँ के ग्रामीण किसान जब अपने काँस के खेतों को जोतने के लिए हलों को हाथ में लेकर चलते हैं तब वे विष्णु और हलधर (वलभद्र) के समान दिखाई देते हैं।

(सुअध दहमी कहा—का हिन्दी अनुवाद)

जिस अवन्ति देश में पुण्यवान् पुरुषों के गृह घनादि लक्ष्मी के साथ और लक्ष्मी पात्रदान के साथ एवं पात्रदान सम्मानादि विधि के साथ स्वाभाविक स्नेह प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार क्षीर समुद्र के तटवर्ती पर्वतों के समूह उसकी तरंगों से सुशोभित होते हैं उसी प्रकार वहाँ के गृह भी क्रीडा करते हुए बल्लडों के समूह से शोभायमान होते थे।

यशस्तिलक चम्पू काव्य—द्वितीय आश्वास पृष्ठ १०४

वैशाख कृष्ण दशमी को श्रवण नक्षत्र और शुभ दिन में तीन ज्ञानधारी पुत्र का जन्म हुआ। जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रचण्ड तेजस्वी निर्भय सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार माता ने महान् तेजस्वी तथा ससार में ज्ञान का प्रकाश करने वाले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म समय सभी दिशाएँ निर्मल हो गयी, आकाश स्वच्छ हो गया, शीतल हवा बहने लगी। कुटुम्ब में अत्यन्त हर्ष हुआ, घर-घर में गीत-नृत्य होने लगे। मनोहर बाजे बजने लगे। स्वर्ग में घटानाद, ज्योतिर्लोक में सिंहनाद, व्यन्तरो के यहाँ दुन्दुभिनाद और भवनवासियों के यहाँ शखनाद होने लगा। चतुर्निकाय के देवों के यहाँ पारिजात आदि फूलों की वर्षा हुई तथा बाजे बजने लगे। देवों के मुकुटों में चमक

अधिक आ गई उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भगवान् तीर्थंकर का जन्म हुआ है ।

(भगवान् मुनिसुव्रतनाथ का जन्मोत्सव)

रामचरित (भट्टारक सोमसेन विरचित रामपुराण का हिन्दी अनुवाद) पृ ७३

यह कहना उचित ही है कि साहित्य के विशद परिवेश में जो स्वाभाविक वर्णनो एवं चित्रणो की उपलब्धि हुई है, उसका बहुत कुछ श्रेय कथा साहित्य को दिया जा सकता है । भावनात्मक एवं क्रियात्मक असाम्प्रदायिकता जो साहित्य में प्राप्त है, वह इन कथाओं के सहारे ही यहाँ अकुरित, पल्लवित, एवं फलित हुई है । इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन कथाओं का साहित्यिक महत्व विविध दृष्टिकोणों से चिरन्तन तथा सार्वभौम है ।

जैन-कथाओं में समुद्र-यात्राएँ

पुरातन जैन-कथाओं के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में व्यापार अनेक असुविधाओं के होने पर भी उन्नत था। व्यापारी लोग दूर-दूर देशों में जाकर माल बँचते और खरीरते थे। मार्ग सुरक्षित न थे और चोर-डाकू व्यापारियों को सताते और उनके धनादि का अपहरण करते रहते थे। अनेक कष्टों को भेलते हुए भी व्यापारियों का दल जल-थल यात्रा करता था। तथा विविध देवो-देवताओं की अर्चना करके अपने मन्तव्यों की पूर्ति की कामना से अपनी वैभव वृद्धि में सफल होता था।

इन यात्राओं (सामुद्रिक यात्राओं) से विदित होता है कि व्यापारिक केन्द्र बड़े नगरों में होते थे और कई द्वीपों से रत्नादि की प्राप्ति भी होती थी। कुशल व्यापारी साहस के साथ जल यात्राएँ करते थे। धनोपार्जन के साथ-साथ अनुभव में भी वृद्धि करते थे एवं कौनसी वस्तु कहाँ प्राप्त होती है और कौन से पदार्थ की माग कहाँ है इन सब व्यापारिक तत्वों को समझ कर अपनी श्री वृद्धि करके सन्तुष्ट होते थे।

इन समुद्र यात्राओं के उपलब्ध विवरण यह भी बताते हैं कि व्यापारी तूफानों से किस प्रकार जूझते थे, तथा विपत्ति के क्षणों में सामूहिक सहयोग और दृढ़ता से किस प्रकार अगाध जल-राशि की क्षुब्ध धारा को शान्त वातावरण में परिवर्तन कर देते थे। जल-देवता की पूजा जल यात्रा प्रारम्भ करते समय अनिवार्य रूप से की जाती थी और सफल यात्रा की खुशी में जल-देवता को पूर्ण आस्था से धन्यवाद भी दिया जाता था।

कई ऐसे दुःखद अवसरों पर जब व्यापारी लोग जहाज के टकराने पर जल की धारा के साथ तैरते हुए दिखाई देते, तब जल-देवी-दयावती बनकर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करती थी। “जैन साहित्य में यात्री और सार्थ-वाह” शीर्षक निबन्ध में डा० मोतीचन्द्र लिखते हैं—“जैन धर्म मुख्यतः व्यापारियों का धर्म था और है और इसलिए जैन धर्म-ग्रन्थों में व्यापारियों की चर्चा आना स्वाभाविक है। व्यापार के सम्बन्ध में जैन साहित्य में कुछ ऐसी परिभाषाएँ आयी हैं जिन्हें जानना इसीलिए आवश्यक है कि और दूसरे साहित्यों में प्रायः ऐसी व्याख्याएँ नहीं मिलती। इन व्याख्याओं से हमें यह भी पता चलता है कि माल किन किन स्थानों में बिकता था तथा प्राचीन भारत में माल खरीदने बेचने तथा ले जाने ले आने के लिए जो बहुत सी मड़ियाँ होती थी उनमें कौन कौन से फरक होते थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि राजमार्गों पर डाकुओं का बड़ा उपद्रव रहता था। विपाक-सूत्र में विजय नाम के बड़े साहसी डाकू की कथा है। चोर पल्लिया प्रायः वनों खाइयों और बसवारियों से घिरी और पानी वाली पर्वतीय घाटियों में स्थित होती थी।

अपने धार्मिक आचारों की कठिनाता के कारण जैन साधु तो समुद्र यात्रा नहीं करते थे, पर जैन सार्थवाह और व्यापारी बौद्धों की तरह समुद्र यात्रा के कायल थे। इन यात्राओं का बड़ा सजीव वर्णन प्राचीन जैन-साहित्य में आया है। आवश्यक चूर्ण से पता चलता है कि दक्षिण-मदुरा से सुराष्ट्र को बराबर जहाज चला करते थे। एक जगह कथा आई है कि पड्डु मथुरा के राजा पड्डुसेन की मति और सुमति नाम की दो कन्याएँ जब जहाज से सुराष्ट्र को चली तो रास्ते में तूफान आया और यात्री बचने के लिए रुद्र और स्कन्ध की प्रार्थना करने लगे।

समुद्र यात्रा के कूशलपूर्वक होने का बहुत कुछ श्रेय अनुकूल वायु को होता था। निर्यामिकों को समुद्री हवा के रूखों का कुशल ज्ञान जहाजरानी के लिए बहुत आवश्यक माना जाता था। हवाएँ सोलह प्रकार की मानी जाती थी। यथा—१ प्राचीन वात (पूर्वी) २ उदीचीन वात (उत्तराहट) ३. दाधिणात्य वात (दक्षिणाहट) ४ उत्तर पौरस्त्य (सामने से चलती हुई उत्तराहट) ५. सत्त्वासुक (शायद ची आई) ६ दक्षिण पूर्व तुगार (दक्षिण पूर्व से चलती हुई जोरदार हवा को तुगार कहते थे) ७ ऊपर दक्षिण बीजाय ८ ऊपर बीजाय ९ अपरोत्तर गर्जन (पश्चिमोत्तरी तूफान) १० उत्तर सत्त्वासुक ११ दक्षिण सत्त्वासुक १२ पूर्व तुगार १३ दक्षिण

बीजाय १४ पश्चिम बीजाय १५ पश्चिमी गर्जभ १६ उत्तरी गर्जभ (श्री सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ से साभार)''

यहा जैन कथाओं के कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध समुद्र यात्राओं से है। इनसे स्पष्ट होता है कि सागर यात्राएँ कितनी कष्ट-प्रद एवं विषमता पूर्ण होती थी साथ ही साथ ये यात्राएँ यह भी बताती हैं कि पुरातन काल में भारतीय व्यापार बड़ा समृद्ध था तथा इस विशाल श्री सम्पन्न देश में सुगन्धित द्रव्य, मनोरम वस्त्र, रत्न, खिलौने आदि बाहर जाते थे और बहुत से सुरभित पदार्थ, रत्न, सुवर्ण आदि अन्य देशों से इस देश में आते थे। इन जल-निधि यात्राओं से यह भी प्रकट होता है कि वर्तमान काल की भाँति प्राचीन काल में भी व्यापारी नियमित कर नहीं चुकाते थे और चोरी से माल का निर्यात भी करते थे।

भविष्यदत्त का भाई बधुदत्त व्यापार कर जहाजों में बहुत सा माल खजाना लाद कर लौट रहा था कि मार्ग में सबका सब माल चोरो ने लूट लिया।

भविष्य दत्त की कथा पुण्याश्रव कथाकोष पृ, २३०

—उसके बाद चारुदत्त के मामा ने कहा—कि मेरे पास सोलह करोड़ का द्रव्य है सो तुम उसे लेकर काम-काज चलाओ और कुछ चिन्ता मत करो। चारुदत्त ने कहा व्यापार अन्य देशों में अच्छा हो सकता है यहाँ पर नहीं। सिद्धार्थ और चारुदत्त व्यापार करते हुए प्रियगुवेला नगर में गए। वहाँ चारुदत्त के पिता भानु का सुरेन्द्रदत्त नाम का मित्र रहता था। वह इन दोनों को द्वीपान्तर व्यापार के लिए ले गया। बारह वर्ष में असीम द्रव्य कमाया। उसको लेकर दोनों घर को लौट रहे थे कि अचानक समुद्र में जहाज फट गया। बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों का सहारा पाकर बड़ी कठिनाई से दोनों प्राण बचाकर किनारे आ लगे।

(अर्द्धदग्ध पुरुष और बकरे की कथा—पुण्याश्रव कथाकोष पृष्ठ ८२)

चम्पा नगरी में माकन्दी नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके जिन पालित और जिन रक्षित दो पुत्र थे। माकन्दी के दोनों पुत्र बड़े चतुर और बड़े साहसी थे। उन्होंने लवण समुद्र (हिन्द महासागर की ग्यारह वार यात्रा कर बहुत सा धन संचित किया था। एक बार जिन पालित और जिन रक्षित ने सोचा कि एक बार फिर से समुद्र यात्रा कर धन कमाना चाहिए। माता-पिता के विरोध करने पर भी ये दोनों अपनी नाव में बहुत सा माल भरकर विदेश को चल दिये। कुछ दूर पहुँचने पर आकाश में बादल घिर आए, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और हवा चलने लगी। देखते

देखदे नाव उछलने लगी । उसके तख्ते टूटकर गिरने लगे, जोड़े फटने लगी, कीले गिरने लगी, नाव की रस्सियाँ टूट गयीं, पतवारें जाती रही, ध्वजा के डण्डे नष्ट हो गए । नाव एक पहाड़ से टकराकर चूर-चूर हो गयी । माल असबाब समुद्र में डूब गया और व्यापारियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । (माकन्दी पुत्रों की कहानी—दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—ले० डॉ० जगदीश चन्द्र जैन)

ज्ञात धर्म की दो कथाओं से भी प्राचीन भारतीय जहाजरानी पर काफी प्रकाश पड़ता है । एक कहानी में कहा गया है कि चम्पा में समुद्री व्यापारी (नाव वार्षण याग) रहते थे । ये व्यापारी नाव द्वारा गरिम (गिनती) धरिम (तैल) परिच्छेद्य तथा मेय (नाप) की वस्तुओं का विदेशों से व्यापार करते थे । चम्पा से यह सब माल बैल-गाड़ियों पर लाद दिया जाता था । यात्रा के समय मित्रों और रिस्तेदारों का भोज होता था । व्यापारी सबसे मिल मिलाकर शुभ मुहूर्त में गभीर नाम के बदर (पोयपत्तण) की यात्रा पर निकल पड़ते थे । बन्दरगाह पर पहुँच कर गाड़ियों पर से सब तरह का माल उतार कर जहाज पर चढ़ाया जाता था और उसके साथ ही खाने-पीने का सामान जैसे चावल, आटा, तेल, घी, गोरस, मीठे पानी की दोड़ियाँ, औषधियाँ तथा बीमारों के लिए पथ्य भी लाद दिये जाते थे । समय पर काम आने के लिए पुआल, लकड़ी, पहनने के कपड़े, अन्न, शस्त्र तथा बहुत सी वस्तुएँ और कीमती माल भी साथ में रख लिये जाते थे । जहाज छूटने के समय व्यापारियों के मित्र और सम्बन्धी शुभकामनाएँ तथा व्यापार में पूरा फायदा करके कुशल पूर्वक लौट आने की हार्दिक इच्छा प्रकट करते थे । व्यापारी समुद्र और वायु की पुष्प और गन्ध द्रव्य से पूजा करने के बाद मस्तूलों पर पताकाएँ चढ़ा देते थे जहाज छूटने के पहले वे राजाज्ञा भी ले लेते थे । मगल वाद्यों की तुमुल ध्वनि के बीच व्यापारी जहाज पर सवार होते थे ।” (जैन साहित्य में यात्री और सार्थवाह’ शीर्षक निबन्ध से साभार)

एक दूसरी कहानी में कहा गया है कि सामूहिक विपत्तियों के समय व्यापारी स्नानादि करके इन्द्र और स्कन्द की पूजा किथा करते थे ।

ऐसी सैंकड़ों जैन-कथाएँ हैं जिनमें समुद्र-यात्राओं के बड़े रोचक वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं । कई कथाओं में पोत निर्माण कला का भी उल्लेख हुआ है । इन कहानियों से यह भी ज्ञात होता है कि इस देश में विदेशों के दास दासियों की अच्छी खपत थी तथा यहाँ के हाथी दाँतों की दूरस्थ देशों में अच्छी मांग थी । कतिपय कथाएँ बताती हैं कि इस देश में बाहर से आए

सुन्दर एवं वलिष्ट अश्वों की ओर यहाँ राजा-महाराजाओं का अधिक आकर्षण था ।

कुछ ऐसी भी प्राकृत एवं अपभ्रंश जैन-कथाएँ उपलब्ध होती हैं जिनसे विदित होता है कि जहाजों द्वारा भेजे गए एवं लाए गए माल की बन्दरगाहों पर पूरी जाच होती थी और कर की वसूली कठोरता से की जाती थी । जो माल राजाज्ञा के अभाव में इधर-उधर भेजा जाता था, जाच करने पर वह जब्त कर लिया जाता था एवं सम्बन्धित व्यापारी को नियमानुसार दंडित भी किया जाता था ।

इन सामूहिक यात्राओं ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को भी प्रभावित किया था । बाह्य देशों के सम्पर्क से हमारी विचार-धारा परिपुष्ट हुई थी एवं संकुचित मान्यताओं में विकास की भावनाएँ अकुरित हुई थी । इस प्रकार व्यापारिक अभिवृद्धि के साथ-साथ इन सागर-यात्राओं के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक गरिमा भी दूरस्थ देशों में प्रतिष्ठित हुई ।

हैं। यह रूप की प्यास कभी मिटती ही नहीं है। कविवर विहारी के शब्दों में छवि का छाक और सब नशों से बड़ा विषम होता है—

उर न टरै, नीद न परै, हरै न काल-विपाकु
छिनकु छाकि उछकै न फिरि, खरौ विषमु छवि-छाकु ।

(विहारी-रत्नाकर पृ ३१८)

‘जिगर’ साहब इस नशे की तारीफ करते हुए कहते हैं—

यह नशा भी क्या नशा है,
कहते हैं जिसे हुस्न ।
जब देखिए कुछ नीद सी,
आँखों में भरी है ।

(हुस्न=सौन्दर्य)

कवि प्रसाद ने सौन्दर्य को चेतना का उज्ज्वल वरदान कहा है—

उज्ज्वल वरदान चेतना का,
सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं ।
जिसमें अनन्त अभिलाषा के,
सपने सब जगते रहते हैं ।

(कामायनी)

“सौन्दर्य की परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। गार्टेन सौन्दर्य-शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उनके मतानुसार तार्किक ज्ञान का लक्ष्य सत्य है और रागात्मक ज्ञान का लक्ष्य सौन्दर्य है। सल्जर, मौलि आदि के मत गार्टेन के मत के प्रतिकूल हैं। वे कला का लक्ष्य सौन्दर्य नहीं पर शिव मानते हैं और इसलिए वे उसी वस्तु में सौन्दर्य मानने हैं जो शिव-समन्वित हो। उनके मतानुसार मानव-जीवन का लक्ष्य समाज कल्याण है, जिसकी प्राप्ति नैतिक भावनाओं के संस्कार से ही संभव है। सौन्दर्य इसी भावना को जाग्रत और संस्कृत करने का कार्य करता है। इनका दृष्टिकोण सुन्दर शरीर में सुन्दर आत्मा के सिद्धान्त का समर्थक है। बकेलमेन समस्त कला का विधान और लक्ष्य केवल सौन्दर्य को मानते और सौन्दर्य को रूप सौन्दर्य विचार सौन्दर्य तथा अभिव्यक्ति सौन्दर्य के रूप में विभाजित करते हैं। जर्मन विद्वानों ने सौन्दर्य को एक ऐसी वस्तु समझा है जो निर्विकल्प रूप से स्थित है और न्यूनाधिक प्रमाण से शिव युक्त है। ‘होम’ सौन्दर्य उसे मानते हैं जो सुखद हो।

अतः सौन्दर्य की परिभाषा रुचि के अधीन है। फ्रेंच विद्वानों का भी यही मत है। काण्ट के मतानुसार सौन्दर्य वह है जो बिना किसी तर्क या व्यावहारिक लाभ के सदैव निश्चित रूप से आनन्द प्रदान करता है। यगमैन वस्तुओं के इन्द्रियातीत गुण को सौन्दर्य समझते हैं। तेन के अनुसार सौन्दर्य किसी महत्वपूर्ण विचार के अनिवार्य लक्षण का पूर्णतम प्रकाशन है।^१

बाह्य सौन्दर्य और आन्तरिक सौन्दर्य इस प्रकार दो रूपों में विभाजित सौन्दर्य के कुछ आवश्यक गुण भी माने गए हैं। काव्य में जिस समन्वित सौन्दर्य की सृष्टि होती है उसके छः आवश्यक गुण आधुनिक सौन्दर्य शास्त्र में माने गए हैं। वे हैं (१) समतुल्यता (२) सगति या सम्यकता (३) ताल (४) सन्तुलन (५) अनुपात और (६) एकता।^२

सतत सुख का जनक सौन्दर्य तो सद्यः व प्रतिक्षण वर्द्धमान है विकाश-शील है, यदि वह ऐसा नहीं है तो उसे हम सौन्दर्य नहीं कह सकते हैं। संस्कृत के महाकवि माघ ने भी इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया है—
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपं रमणीयताया ।’ पल-पल में विकासोन्मुख सौन्दर्य की भावना को रीतिकाल के सुप्रसिद्ध महाकवि विहारी ने एक अकुरित-यौवना नायिका की क्षण-क्षण में बढ़ती हुई शरीर कांति की सखी द्वारा प्रशंसा कराकर इस प्रकार अभिव्यजित किया है—

लिखन बैठि जाकी सबी, गहि गहि गरव गरूर ।

भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर

(विहारी रत्नाकर ३४७)

भला मैं बेचारी उसकी प्रतिक्षण बढ़ती हुई शोभा का वर्णन क्या कर सकती हूँ, जिसका यथार्थ चित्र लिखने के निमित्त घमड़ तथा अभिमान से भर-भर कर बैठे जगत के कितने चतुर चितेरे असफल हुए हैं। बाह्य सौन्दर्य चित्रण में कवियों एवं कलाकारों ने अलंकारादि को भी अपनाया है। कतिपय सौन्दर्य प्रेमी काव्यकारों ने खूबसूरती के लिए भूषणों को अनावश्यक बताया है—स्वयं सुन्दरता के अनन्य प्रेमी विहारी ने सोने के गहनों को दर्पण के मोरचे एवं पावदान के रूप में कहा है—

1. साहित्यिक निबन्ध ले० डॉ० कृष्णलाल (सूरसाहित्य में सौन्दर्य भावना—पृष्ठ १२८)

2. साहित्य का विश्लेषण—ले० डॉ० वासुदेव नन्दन प्रसाद पृष्ठ ७१

पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत इहि हेत ।

दरपन के से मोरचे, देत दिखाई देत ।

(बि रत्नाकर २३५)

मानहु विधि तन-अच्छ छबि, स्वच्छ राखिबै काज ।

हग-पग-पोछन कौं करे, भूषन पायदाज ।

(बि रत्नाकर ४१३)

लेकिन केशवदास, देव आदि कुछ ऐसे भी रसिक कवि हैं जिन्हें अनलकृत कामिनी का सौन्दर्य सलौना नहीं लगता है। यदि अर्थालंकार-विहीना सरस्वती इन्हे विधवा के समान असुन्दर लगती है (अर्थालंकार रहिता विधवैव सरस्वती) तो फिर भूषणों से रहित वनिता का इन काव्यकारों की दृष्टि में अशोभना प्रतीत होना स्वाभाविक ही है—

जदपि सुजाति सुलच्छनी,

सुवरन सरस सुवृत्त ।

भूषन विनु न विराजई,

कविता वनिता मित्त । (केशवदास)

कविता कामिनि सुखद पद,

सुवरन सरस सुजाति ।

अलंकार पहिरे अधिक,

अद्भुत रूप लखाति (देव)

बाह्य साज-सज्जा सौन्दर्य के निखार में कुछ अशो तक अवश्य सहायक बनती है। गोरे रंग पर श्याम साड़ी आकर्षक लगती ही है। इसी प्रकार नील परिधान भी तो गोरी गर्वीली कामिनि के सौन्दर्य में अभिवृद्धि करता ही है। नारी-सौन्दर्य चित्रण में सिद्धहस्त कविवर प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य कामायिनी में श्रद्धा की सुन्दरता का बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया है, और उसमें बाह्य साज-सज्जा को भी अपनाया है—

नील परिधान बीच सुकुमार,

खुल रहा मृदुल अधखुला अंग ।

खिला हो ज्यो बिजली का फूल,

मेघ बन बीच गुलाबी रंग ।

खूबसूरती को अधिक वाचाल बनाने में हाव-भाव, अदा, नाजो-नजाकत आदि का भी उल्लेख्य सहयोग माना गया है। प्रायः समस्त कवियों एवं

कलाकारों ने सौन्दर्य चित्रण में कामिनी के हाव-भावों को अधिक मनोयोग से अंकित किया है। उर्दू के शायरों की शायरी तो इस सदर्थ में भुलाई नहीं जा सकती है—

दरियाए-हुस्न और भी दो हाथ बढ़ गया।

अँगड़ाई उसने नशे में ली जब उठा के हाथ। नासिर

अँगड़ाई भी वह लेने न पाये थे उठा के हाथ।

देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्करा के हाथ। निजाम रामपुरी,

मुहब्बत हर किसी के दिल में

करलेती है घर अपना।

कभी-तिछ्छी नजर होकर,

कभी-सीधी नजर होकर।

(अज्ञात)

जैन कथाओं में सौन्दर्य का चित्रण उनके रूपों में हुआ है। बाह्य सौन्दर्य को आकर्षक रीति से चित्रित करते हुए इन जैन कथाकारों ने भाव सौन्दर्य का भी बड़ी तत्परता से अभिव्यक्ति किया है। बाह्य सौन्दर्य एवं अन्तः सौन्दर्य एक दूसरे के पूरक हैं। रूप सौन्दर्य (बाह्य सौन्दर्य) को अंकित करते हुए इन जैन कथाकारों ने उपमा, उदाहरण, रूपक, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया है। इस रूप-चित्रण में सुन्दरता का पार्थिव रूप विशेषतः प्रस्फुटित हुआ है। इस सम्बन्ध में बहुमूल्य वेशभूषा की भी कहानीकारों ने चर्चा की है। यहाँ अग-प्रत्यगो के लालित्य की तीव्रतम अभिव्यक्ति हुई है। भाषा की मृदुलता के साथ-साथ उपमाओं की मनोरमता एवं कल्पनाओं की अभिनव और रम्य उड़ान दृष्टव्य है।

आयु के परिवर्तन से सुन्दरता में जो नूतन उन्मेष परिलक्षित होता है, उसे भी इन कथाकारों ने बड़ी सजगता और तल्लीनता से चित्रित किया है। इस सौन्दर्याभिव्यक्ति में परमपूज्य तीर्थंकर, तीर्थंकरों की महाभाग्य शालिनी जननी, साध्वी, नृपति, महिषी, कामिनी, नवोद्भा, अकुरित यौवना, प्रेमी, प्रेमिका आदि सबको समुचित गौरव प्राप्त हुआ है। चेतन सौन्दर्य के साथ इन कथाओं में अचेतन सुन्दरता की भी यथावसर अभिव्यक्ति हुई है। यह चेतना-विहीन सौन्दर्य बड़ा आकर्षक होता है। स्थापत्य कला की खूबसूरती से देवता भी तो आकृष्ट होते हैं। विशाल जिनालयों के दर्शनार्थ स्वर्गलोक के निवासी सुरादि सदैव लालायित रहा करते हैं। प्रणम्य जिन प्रतिमाओं का भाव-सौन्दर्य एवं बाह्य सौन्दर्य कितना प्रभावोत्पादक होता है, इसे कला

विद् एव भक्त भली भाँति जानते हैं। यहाँ सौन्दर्य विषयक कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाने हैं।

भगवान् ऋषभदेव के सौन्दर्य का वर्णन—

‘भगवान् के छत्राकार मस्तक पर काले-काले घू घरवाले केश रूपाचल की शिखर पर जड़ी हुई नीलमणियों की शोभा धारण करते थे। उनके ललाट नाक, कमल के नाल दण्डों के समान लबायमान कान चढ़े हुए धनुष के समान दोनों भोये इतने कमनीय थे कि उनका वर्णन करना भी कठिन है। उनके दोनों नेत्र और श्रोत्र कमल दल के समान सुन्दर थे। दाँत अतिशय निर्मल मोती सरीखे थे अत्यन्त चमकीले सम और छोटे-छोटे थे एव सफेद कुन्द पुष्प की शोभा धारण करते थे।’ (हरिवंश पुराण पृष्ठ १२६)

महारानी मरुदेवी की सुन्दरता का चित्रण—

रानी मरुदेवी साक्षात् समुद्र की लहर जान पड़ती थी, क्योंकि समुद्र की लहर में जिस प्रकार शख, मूँगे, और मुक्ता फल होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी शख के समान गोल ग्रीवा थी, अधर पल्लव मनोहर मूँगे और दाँत दँदीप्यमान मुक्ताफल थे। उनके वचन कोकिला के शब्द के समान मिष्ट जान पड़ते थे। उनके दोनों नेत्र श्वेत-श्याम और रक्त तीन वर्ण वाले कमल के समान सुन्दर थे—

(हरिवंश पुराण पृष्ठ १११-११२)

साध्वी का सौन्दर्य चित्रण

पुष्पो के समान कोमल भुजारूपी लताओं से मण्डित वह कन्या जो भूषण और माला आदि पहने थी, उसने सब उतार दिये और अपने हाथ की उंगलियों से मनोहर केशों को उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ने लगी मानो हृदय से भयकर शल्य समूह को उखाड़ रही है। उसके जघन वक्ष स्थल, स्तन, उदर और शरीर एक श्वेत वस्त्र से ढके थे इसलिए उस समय वह श्वेत बालु से युक्त निर्मल जल से भरी हुई शरद ऋतु की नदी सरीखी जान पड़ती थी।

(हरिवंश पुराण पृष्ठ ४६०)

एक कामिनी की सुन्दरता का अंकन

स्त्रियों के मध्य में एक अतिशय मनोहर साक्षात् रति के समान स्त्री बैठी थी। अचानक ही उस पर राजा की दृष्टि पड़ गई। उसका मुख चन्द्रमा

के समान था । नेत्र कमल के समान थे । दोनों ओष्ठ बिंबाफल सरीखे और कठ शख तुल्य था । उसके स्तन चक्रवाको की उपमा को धारण करते थे । कटिभाग अतिशय कृश था, नाभि अत्यन्त गहरी थी । दोनों जघाएँ सुघटित थी । नितम्ब कुदरु फल से तुलना करते थे । उसके दोनों चरण विशाल उरु सुन्दर जघा एवं पार्श्वयो से अतिशय शोभायमान थे ।

(हरिवंश पुराण पृष्ठ १७२)

एक वेश्या के चंचल सौन्दर्य की अभिव्यक्ति

उसके प्रकम्पित कर्ण युगल मानो कामदेव के हिंडोले थे । चंचल उर्मियो से आपूरित नयन कचोले, सुन्दर विपलै फूल की तरह प्रफुल्लित कपोल बालि, शख की तरह सुडौल, सुचिक्कण निर्मल कठ, उसके उरोज शृंगार के के स्तवक थे । मानो पुष्पघन्वा कामदेव ने विश्व विजय के लिए अमृत कुम्भो की स्थापना की थी । नव यौवन से विहँसती हुई देह वाली, प्रथम प्रेम से उल्लसित रमणी अपने सुकुमार चरणों के अशिक्षित पायल की रुनभुन से दिशाओं को चैतन्य करती हुई मुनि के पास पहुँची । वेश्या ने अपने हाव भाव से मुनि को वशीभूत करने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु मुनि का हृदय उस तप्त लोहे की तरह था जो उसकी बात से विच न सका ।

(मुनि स्थूलभद्र की कथा)

सुदर्शना नाम की पालकी की सुन्दरता का उल्लेख

उस समय वह सुदर्शना आकाश और उत्तम स्त्री के समान जान पड़ती थी । क्योंकि जिस प्रकार आकाश अतिशय चमकीले ताराओं और नक्षत्रों की शोभा से दैदीप्यमान रहता है और उत्तम स्त्री ताराओं के समान चमकीले रत्नों की प्रभा से दैदीप्यमान रहती है उसी प्रकार पालकी भी चैतर्फी जड़े हुए तारों के समान चमकीले रत्नों से दीप्त थी । आकाश चंचल चामरो के समूह के समान हस-पक्तियों से दैदीप्यमान एवं उज्ज्वल रहता है और स्त्री चामरो के समूह तथा हस पक्ति के समान उत्तम वस्त्रों से उज्ज्वल रहती है, पालकी भी हस पक्ति के समान चंचल चमर और उत्तम वस्त्र से मनोहर थी । आकाश सूर्य मंडल के तेज से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला होता है, और स्त्री दर्पण के समान अखंड दीप्ति से युक्त मुख वाली होती है, उसी प्रकार पालकी भी चारों ओर लगे हुए अनेक मणिमयी दर्पणों के प्रकाश से समस्त दिशाओं को प्रकाशमान करती थी । आदि-आदि ।

(हरिवंश पुराण पृष्ठ १३०)

इसी प्रकार कई जैन-कथाओं में पशु पक्षियों, सर-सरिताओं, देवालयों, प्रासादों आदि की सुन्दरता का आकर्षक चित्रण किया गया है।

इस सौन्दर्य-चित्रण के सदर्थ में यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि सुन्दरता को मुखरित करने वाले ये विवरण एक प्राचीन परम्परा पर ही विशेषतः आधारित हैं। वे ही उपमानादि यहाँ पर चर्चित हैं जो प्राचीन कथा काव्यों में अपनाए गए हैं। यत्र-तत्र कुछ नवीन उपमानों एवं कल्पना-प्रसूत मौलिक उद्भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है जिससे जैन-कथाकारों का सांस्कृतिक वैशिष्ट्य अभिव्यजित होता है।

जैन प्रतिमाओं के बाह्य सौन्दर्य की भूमिका आन्तरिक सुषमा को देखकर अनेक कलाविद एवं विद्वान् प्रभावित हुए हैं और उन्होंने मुक्तकठ से शिल्पी की एवं उसकी छेनी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है—“मैसूर राज्य के ‘हासन’ जिला में श्रवण बेल गोला, निर्वाण भूमि न होते हुए भी भगवान् गोम्मटेश्वर-बाहुबली की ६० फीट ऊँची भव्य तथा विशाल मूर्ति के कारण अतिशय प्रभावक तथा आकर्षक तीर्थस्थल माना जाता है। दर्शक जब भगवान् गोम्मटेश्वर की विशाल मनोज्ञ मूर्ति के समक्ष पहुँच दिगम्बर शान्त जिन मुद्रा का दर्शन करता है तब वह चकित हो सोचता है। मैं दुःख दावानल से बचकर किस महान् शान्ति स्थल में आ गया हूँ। वहाँ आत्मा प्रभु की मुद्रा से बिना वारणी का अवलम्बन ले मीनोपदेश ग्रहण करता है। मैसूर राज्य के पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर डा० कृष्णा एम. ए. पी. एच. डी. लिखते हैं शिल्पी ने जैन धर्म के सम्पूर्ण त्याग की भावना अपनी छेनी से इस मूर्ति के अंग-अंग में पूर्णतया भर दी है।

मूर्ति की नग्नता जैनधर्म के सर्वस्व त्याग की भावना का प्रतीक है। एकदम सीधे और उन्नत मस्तक युक्त प्रतिमा का अंग विन्यास आत्म-निग्रह को सूचित करता है। होठों की दयामयी मुद्रा से स्वानुभूत आनन्द और दुःखी दुनिया के साथ सहानुभूति की भावना व्यक्त होती है।¹

जिस चरम सौन्दर्य की अभिव्यजना जिन मूर्तियों में हुई है उसी परम पुनीत सुन्दरता की अभिव्यक्ति हमें जैन चित्रकला में प्राप्त होती है। जैन मतानुसार वही कला सौन्दर्य श्रेष्ठ है जो हितकर हो और मानव के विचारों को उदात्त बना सके। जिनालयों की भित्ति पर चित्रित चित्रों में जो अभि-

व्यजित मनोरमता है उसमें न उन्माद है और न भौतिक विलासिता की मद-भरी रेखाएँ हैं। पशु-पक्षियों, नर्तकियों एवं घटना विशेष से सम्बद्ध मानवों की भी जो आकृतियाँ यहाँ विविध रंगों में चित्रित हुई हैं उनका सौन्दर्य जैन-संस्कृति की विशेषता से प्रभावित है। ऐसी चित्रकला की कई कथाओं में चर्चा हुई है। जैन चित्रकला के सम्बन्ध में चित्रकला के मान्य विद्वान श्री एन सी. मेहता ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे उम पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त होंगे। वे लिखते हैं—जैन चित्रों में एक प्रकार की निर्मलता, स्फूर्ति और गतिवेग है, जिससे डॉ० आनन्द कुमार स्वामी जैसे रसिक विद्वान मुग्ध हो जाते हैं। इन चित्रों की परम्परा अजंता, ऐलोरा और सितन्नावारूल के भित्ति चित्रों की है। समकालीन सभ्यता के अध्ययन के लिए इन चित्रों से बहुत कुछ ज्ञान-वृद्धि होती है। खासकर पोशाक, सामान्य उपयोग में आने वाली चीजें आदि के सम्बन्ध में अनेक बातें ज्ञात होती हैं।¹

इस प्रकार पार्थिव सौन्दर्य को विविध रूपों में चित्रित कर इन कथाकारों ने इसकी निस्सारता को भी प्रमाणित किया तथा मानव को आध्यात्मिक सुख-सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए मोक्ष-मार्ग की ओर उन्मुख बनाया। उसके लिए विशिष्ट कथाओं के अन्तर्गत वारह भावनाओं की सामान्य चर्चा की गई एवं अशुचि अनुप्रेक्षा के माध्यम से शारीरिक ममता को परित्याज्य बनाया।

अशुचि अनुप्रेक्षा का स्वरूप इस प्रकार है—हे आत्मन् ! इस शरीर को सुगन्धित करने के उद्देश्य से इस पर जो भी कपूर, अगुरु, चन्दन, व पुष्प वगैरह अत्यन्त सुन्दर व सुगन्धित वस्तु स्थापित की जाती है वही वस्तु इसके सम्बन्ध से अत्यन्त अपवित्र हो जाती है। इसलिए गौर व श्याम आदि शारीरिक वर्णों से ठगाई गई है वृद्धि जिसकी ऐसा तू विष्ठा छिद्रों के बधन-रूप और स्वभाव से नष्ट होने वाले ऐसे शरीर को किस प्रयोजन से बार-बार पुष्ट करता है। हे आत्मन् ! जो तेरा ऐसा केश पाश, जिसकी कान्ति कामदेव रूप राजा के चमर सरीखी श्याम वर्ण थी और जो जीवित अवस्था में कमल सरीखे कोमल करो वाली कमनीय कामिनियों द्वारा चमेली व गुलाब आदि सुगन्धित पुष्पों के सुगन्धित तेल आदि से तेरा सन्धान करने वाले कोमल कर कमलों पूर्वक विभूषित किया जाने के फलस्वरूप शोभायमान हो रहा था, वही केश-पाश तेरे काल कलवित हो जाने पर स्मशान भूमि पर पर्वत सम्बन्धी

1. जैन धर्म—ले० प० कैलाश चंद्र जी शास्त्री पृष्ठ २७६

कृष्ण-काको के गले में प्राप्त होने वाला हुआ । हे जीव ! दैवयोग से यदि तारा भीतरी शरीर इस शरीर से बाहर निकल आवे तो उसके अनुभव करने की बात तो दूर रहे परन्तु यदि तू केवल कौतूहल मात्र से उसे देखने का भी उत्साह करने लगे तब कही तुझे इस शरीर में सन्मुख होकर राग-बुद्धि करनी चाहिए अन्यथा नहीं । इसलिए हेय व उपादेय के विवेक से विभूषित तत्त्वज्ञानी पुरुष यमराज की क्रीडा करने की ओर अपनी बुद्धि को प्राप्त न करते हुए (मृत्यु होने के पूर्व) स्वाभाविक मलिन इस शरीर से कोई ऐसा अनिर्वचनीय मोक्ष फल प्राप्त करे जिससे कि अनन्त सुख रूप फल की विभूति उत्पन्न होता है ।

(यशस्तिलक चम्पू द्वितीय आश्वास पृष्ठ १४८)

जैन-काव्य एवं कथा साहित्य की चरम उपलब्धि अध्यात्मवाद की परिपुष्टि ही है । फलतः रूप-सौन्दर्य की आकर्षक आसक्ति में सलग्न मानव को प्रबुद्ध करके जैन कथाकारों ने एक ओर ससार की क्षणभंगुरता को अभिव्यक्त किया और दूसरी ओर श्रृंगारिक साहित्य के निःसत्त्व को भी सशक्त शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया—

कचन कुम्भन की उपमा,

कहदेत उरोजन को कवि वारे ।

ऊपर श्याम बिलोकतु वे मनि,

नीलम की ढकनी ढँकि छारे ।

यो सत बैन कहै न कुपडित,

ये जुग आमिष पिंड उघारे ।

साधन भार दई मुँह छार,

भए इह हेत किधो कुच कारे ।

जैनशतक ६५

मात पिता रज वीरज सो, उपजी सब सात कुघात भरी है ।

माखिन के पर माफिक बाहर, चाम के बेठन बेढ धरी है ।

नाहिं तो आय लगे अब ही बक, बायस जीव बचै न धरी है ।

देह दशा यहि दीखत आत, घिनात नही किन बुद्धि हरी है ।

जैन कथाओं मे सौन्दर्य-बोध

ए विधि तुम तै भूलि भई,
समझै न कहाँ कसतूरि बनाई ।
दीन कुरगनि के तन मे,
तृण दन्त धरै करुना किमि काई ।
क्यों न करी तिन जीभन जे रस,
काव्य करै पर को दुखदाई ।
साधु अनुग्रह दुर्जन दड,
दोऊ सधते बिसरी चतुराई ।

जैन शनक ६६

जैन कथाओं में न्याय व्यवस्था

इन जैन कथाओं में प्राचीन नरेशों की न्याय व्यवस्था के अनेक आदर्श उपस्थित किये गए हैं। हमने इस तथ्य को कई बार स्वीकार किया है कि हमारा पुरातन युग प्रशस्त था एवं नरपतियों ने जिस आत्मीयता से प्रजा की सुरक्षा की है वह आज भी वरेण्य है। भले ही इन कहानियों में चित्रित राज-व्यवस्था एक तन्त्रात्मक रही है फिर भी लोक तन्त्रात्मक शासन की कभी भी उपेक्षा नहीं हुई है। नरपतियों ने सदैव प्रजा को अपनी पुत्री के समान माना और उसके सुख-दुःख को अपना ही समझा। वे अपने सर्वस्व को स्वाहा करके जनता को सुखी बनाते थे और कठिन समय में जन-सेवक के रूप में सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते थे।

इन नरेशों की न्याय-व्यवस्था सर्व सुलभ थी और पीडित कभी भी राज दरबार में उपस्थित होकर अपनी कथा सुना सकता था। अपराधियों की खोज के लिए आवश्यकता पड़ने पर राजा कभी भिक्षुक बनकर तो कभी सामान्य व्यक्तित्व को अपनाकर इधर-उधर भटकने लगता था एवं राजकीय अधिकारियों को अव्यवस्था होने पर दण्ड भोगना पड़ता था। अपराधियों में किसी प्रकार का जाति-गत अथवा वंश-गत विभेद मान्य न था। राज परिवार के सदस्यों को भी राज्य सभा में उपस्थित होकर दण्ड स्वीकार करना पड़ता था। कई कथाएँ ऐसी प्राप्त हैं जो बताती हैं कि राजकुमारों को भी अपराधी सिद्ध होने पर निश्चित व्यवस्थानुसार दंडित किया जाता था और किसी भी

जैन कथाओं में न्याय व्यवस्था

प्रकार की सुविधा से वे लाभान्वित नहीं हो पाते थे । कारागारों में ऐसे अपराधी राजकुमार साधारण कैदियों के समान रखे जाते थे और उन्हें कई प्रकार से वहाँ भी दंडित होना पड़ता था ।

"न्याय-व्यवस्था चलाने के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता होती है । प्राचीन जैन-ग्रन्थों में न्यायाधीश के लिए कारणिक अथवा रूपयक्ष (पालि में रूपदक्ष) शब्द का प्रयोग हुआ है । चोरी, डकैती, परदारा गमन, हत्या और राजा की आज्ञा का उल्लंघन आदि अपराध करने वालों को राजकुल (राजल) में उपस्थित किया जाता था । कोई मुकद्दमा (व्यवहार) लेकर न्यायलय में जाता, तो उससे तीन बार वही बात पूछी जाती, यदि वह तीनों बार एक ही जैसा उत्तर देता तो उसकी सच्ची बात मान ली जाती थी ।

दीघनिकाय की अट्ठ कथा (२, पृ० ५१६) में वैशाली की न्याय व्यवस्था का उल्लेख है । जब वैशाली के शासक वज्जियों के पास अपराधी को उपस्थित किया जाता, तब सबसे पहले उसे विनिश्चय अमात्य के पास भेजा जाता । यदि वह निर्दोष होता तो उसे छोड़ दिया जाता, नहीं तो व्यावहारिक के पास भेजा जाता । व्यावहारिक उसे सूत्रधार के पास, सूत्रधार अश्वकुल के पास, अश्वकुल सेनापति के पास, सेनापति उपराजा के पास, उपराजा उसे राजा के पास भेज देता । तत्पश्चात् प्रवेणी पुस्तक के आधार पर उसके लिए दण्ड की व्यवस्था की जाती । न्याय व्यवस्था के कठोर नियम रहते हुए भी न्याय कर्ता राजा बड़े निरंकुश होते और उनके निर्णय निर्दोष न होते । साधारण सा अपराध हो जाने पर भी अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था । अनेक बार तो निरपराधियों को दण्ड दिया जाता और अपराधी छूट जाते थे । जातक (४, पृ० २८) में किसी निरपराध सन्यासी को मूली पर लटकाने का उल्लेख मिलता है । मृच्छकटिक के चारुदत्त को भी बिना अपराध दण्ड दिया गया था ।"^१

चोरी करने पर भयंकर दण्ड दिया जाता था । राजा चोरी को होने की नोटों के कुम्भ में बद कर देते, उनके हाथ कटवा देते और शूली पर पड़ा देना तो साधारण बात थी । राजकर्मचारी चोरों को वस्त्रयुगल पहनाने, गले में घनेर के पुष्पों की माला डालते और उनके शरीर को तेल से

१. जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, ने० डॉ० जगदीशचन्द्र जैन
पृष्ठ ६४-६५

सिक्त्तकर उस पर भस्म लगाते । फिर उन्हें नगर के चौराहो पर धुमाया जाता, घूँसो, लातो, डण्डो और कोडो से पीटा जाता, उनके ओठ, नाक, और कान काट लिए जाते थे, रक्त से लिप्त मास को उनके मुँह में डाला जाता और फिर खण्ड-परह से अपराधो की घोषणा की जाती ।

इसके सिवाय लोहे या लकडी में अपराधियो के हाथ पैर बाँध दिये जाते थे । खोड में पैर बाँध कर ताला लगा दिया जाता । हाथ, पैर जीभ सिर गले की घण्टी अथवा उदर को छिन्न-भिन्न कर दिया जाता, कलेजा, आँख, दाँत और अण्डकोष आदि मर्म स्थानो को खीचकर निकाल लिया जाता । शरीर के छोटे-छोटे टुकडे कर दिये जाते, रस्सी में बाँध कर गड्ढे में ओर हाथ बाँधकर वृक्ष की शाखा में लटका देते थे । स्त्रियाँ भी दण्ड की भागी होती थी, यद्यपि गर्भवती स्त्रियो को क्षमा कर दिया जाता । चोरो की भाँति दुराचारियो को भी शिरोमु डन, तर्जन, ताडन, लिगच्छेदन, निर्वासन, और मृत्यु आदि दण्ड दिये जाते थे ।

चोरी और व्यभिचार की हत्या भी महान् अपराध गिना जाता था । हत्या करने वाले अर्थदिण्ड और मृत्युदण्ड के भागी होते थे ।¹

“आदि पुराण स्वयं एक कथाग्रन्थ है । इनमें एक ओर शासन-प्रणाली का विशद् विवरण दिया गया है तथा दूसरी ओर शासन-पद्धति को कार्यान्वित करने के हेतु दण्ड-व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है । दण्डाधिकारी की उस सदर्थ में उपयोगिता बताते हुए ग्रन्थकार ने उसकी योग्यताओं की भी चर्चा की है । “दण्डाधिकारी का दूसरा नाम धर्माधिकारी भी है । आदि-पुराण में उसको अधिकृत या अधिकारी शब्द द्वारा अभिहित किया गया है । दण्डाधिकारी राष्ट्र में न्याय पूर्वक प्रत्येक कार्य का निर्णय करता और उस निर्णय के अनुसार लोगो को चलने के लिए बाध्य करता था । प्रशासन सम्बन्धी कार्य की देख रेख इसी के द्वारा सम्पन्न होती थी । यह पक्षपात रहित न्याय करता था । राग-द्वेष शून्य, लोभ-मोह आदि दुर्गुणो से रहित होता था । किसी भी प्रकार के प्रलोभन इसे अपने कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं कर सकते थे । न्याय करने में यह अपने सहयोगियो से भी सलाह लेता था । अपराधो की छानबीन करना और निष्पक्ष रूप से अपराध का दण्ड देने की घोषणा दण्डाधिकारी का कार्य था ।”²

1 जैनागम साहित्य में भारतीय समाज-ले डॉ० जैन पृष्ठ ८१-८३ ।

2 आदिपुराण में प्रतिपादित भारत-ले० डॉ० नेमिचन्द्र जैन पृष्ठ ३५४ ।

समाज सुरक्षित रहे एवं उसे दुष्ट पुरुष पीड़ित न कर सके, इसके लिए राजा स्वयं सजग रहता था और निशा में भ्रमण कर प्रजा को आतंकित होने से वचाता था। कई कथाएँ ऐसी भी उपलब्ध होती हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि रानी राजदरबार में नृपति के साथ सिंहासन पर बैठकर न्याय करने में पर्याप्त सहायता देती थी और कभी-कभी अपराध की खोज के लिए विभिन्न साधनों को अपनाया करती थी। पचायतो के माध्यम से भी न्याय किया जाता था एवं ग्राम का मुखिया और पचादि मिलकर पीड़ितों एवं सन्तप्तों की रक्षार्थ अपराधियों को दण्डित कर आदर्श न्याय को उदाहरण के रूप में स्थापित करते थे।

“शासन-व्यवस्था के लिए दण्ड परमावश्यक माना गया है। यदि अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जायगी। एवं राष्ट्र की रक्षा बुराईयों से न हो सकेगी। अपराधी को दण्ड देकर शासन व्यवस्था को चरितार्थ किया जाता है। भोगभूमि के बाद हा, मा, धिक के रूप में दण्ड व्यवस्था प्रचलित थी, पर जैसे-जैसे अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती गयी वैसे-वैसे-दण्ड व्यवस्था भी उत्तरोत्तर कड़ी होती गयी। आदिपुराण द्वारा भारत में तीन प्रकार के दण्ड प्रचलित थे जो अपराध के अनुसार दिये जाते थे—

- (१) अर्थहरण दण्ड।
- (२) शारीरिक क्लेश रूप दण्ड।
- (३) प्राणहरण रूप दण्ड,

शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए पुलिस का भी प्रबंध था। पृथित के वरिष्ठ अधिकारी का तलवर कहा गया है, चोर, डकैत, एवं इसी प्रकार के अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए आरक्षी नियुक्त रहते थे। तलवर का पर्यायवाची आरक्षण भी आया है। पुलिस अपराधी को पकड़ कर निम्नलिखित चार प्रकार के दण्ड देती थी।

- (१) मृत्तिका भक्षण।
- (२) विष्टा भक्षण।
- (३) मल्लों द्वारा मुक्के।
- (४) सर्वस्व हरण।

‘अपराधों को भयावह दण्ड दिये जाते थे।’ १

१ आदिपुराण में प्रतिपादित भारत पृष्ठ ३६१-६२

यहाँ न्याय-व्यवस्था से सम्बद्ध कुछ कथाओं के विशिष्ट अंशों का उल्लेख उदाहरणों के रूप में किया जाता है जो उक्त कथन की परिपुष्टि में पर्याप्त है।

(१)

धर्माधिकारियों ने आपस में सलाह कर कहा—‘महाराज, श्रीभूति पुरोहित का अपराध बड़ा भारी है। इसके लिए हम तीन प्रकार की सजाये नियत करते हैं। उनमें से फिर जिसे यह पसन्द करे, स्वीकार करे। या तो इसका सर्वस्व हरण कर लिया जाकर इसे देश बाहर कर दिया जाय, या पहलवानों की बत्तीस मुक्कियाँ इस पर पड़े या तीन थाली में भरे हुए गोबर को यह खा जाय। श्रीभूति से सजा पसन्द करने को कहा गया। पहले उसने गोबर खाना चाहा पर खाया नहीं गया। तब मुक्कियाँ खाने को कहा। मुक्कियाँ पडना शुरू हुई। कोई दस-पन्द्रह मुक्कियाँ पड़ी होगी कि पुरोहित जी की अकल ठिकाने आ गई। आप एकदम चक्कर खाकर जमीन पर ऐसे गिरे कि पीछे उठे ही नहीं। वे दुर्गति में गए। धन में अत्यन्त लम्पटता का उन्हें उपयुक्त प्रायश्चित्त मिला।’ श्री भूति पुरोहित की कथा—आराधना कथाकोश दूसरा भाग पृष्ठ ३४। (श्री भूति पुरोहित को उक्त दण्ड समुद्रदत्त के बहुमूल्य पाँच रत्न हडप करने के अपराध में दिया गया था।)

(२)

‘इसी देश के हस्तिनापुर में एक धनदत्त नाम का वैश्य रहता था। उसकी धनमती स्त्री से उग्रसेन नाम का पुत्र था। वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। कोतवाल ने उसकी लात घूँसे और मुक्को से खबर ली। विकट पिटाई के कारण उग्रसेन मर गया और वह व्याघ्र हुआ।’

(राजा वज्रजघ की कथा, पुण्याश्रव कथाकोश पृष्ठ ३१६)

(३)

“किसी ने कहा—श्री गुणसागर मुनि एक महीने का उपवास कर पारणा के लिए नगर में गये थे। गगदत्त सेठ की स्त्री सिंधुमती ने उन्हें घोड़े के लिए रखी हुई कडवी तुंबी का आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर छूट गया। राजा के साथ गगदत्त सेठ भी था, उसे यह सुनकर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अतः तत्काल ही उसने भोगों से उदाम होकर जिनदीक्षा ले ली और राजा ने क्रोधित होकर सिंधुमती को उसकी नाक, कान, कटवाकर और गधे पर चढ़ाकर अपने शहर से निकलवा दिया। सिंधुमती को कुछ समय

के बाद कुष्ठ रोग हो गया, जिससे उसका शरीर गल गया। अन्त में मर कर वह छठे नरक में गई।”

(पूतिगध और दुर्ग धा की कथा, पुण्याश्रव कथाकोश, पृष्ठ २५५)

(४)

“उसी नगर में एक और सुमित्र नाम का वणिक् रहता था। उसकी स्त्री वसुकान्ता से एक श्रीषेण पुत्र था। जो रात दिन सातों व्यसनो में लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवाल ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराध में राजा ने उसे शूली की आज्ञा दे दी।”

(पूतिगध और दुर्ग धा की कथा—पुण्याश्रव कथाकोश पृष्ठ २५३)

(५)

नागश्री ने उसकी यह दशा देखकर सोमशर्मा से पूछा—“पिताजी बेचारा यह पुरुष इस प्रकार निर्दयता से क्यों मारा जा रहा है?” सोमशर्मा बोला—“वच्ची, इस पर एक वनिए के लड़के बरसेन का कुछ रुपया लेना था। उसने इससे अपने रुपयों का तकादा किया। इस पापी ने उसे रुपया न देकर जान से मार डाला। इसलिए उस अपराध के बदले अपने राजा ने इसे प्राण दंड की सजा दी है।”

(सुकुमाल मुनि की कथा—आराधना कथाकोश भाग २ पृष्ठ २१८)

(६)

राजा ने चण्डकीर्ति नाम के अपने कोतवाल को बुलाकर कहा—“थैली के चुराने वाले मनुष्य को ला वरना तेरा सिर कटवा दिया जायेगा।” कोतवाल पांच दिन के अंदर चोर को पेश करने का वायदा कर चारों को साथ ले अपने घर गया और उदास हो पलंग पर लेट गया।

(सूर्य मित्र और चाण्डाल पुत्री की कथा—पुण्याश्रव कथाकोश पृष्ठ १४२)

(७)

थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक स्त्री देखी, जिसकी नाक कटी हुई थी और पुरुष की चोटी से उसका गला बँधा हुआ था। नागश्री ने पूछा—“पिताजी, इसकी ऐसी दशा क्यों हुई?” नागशर्मा बोला—“इसी नगरी में मात्स्य नाम के सेठ की जैनी नाम की स्त्री है। उसके गर्भ से नन्द और नाम के दो पुत्र हुए थे। नन्द जब व्यापार करने विदेश जाने लगा—

मामा सूरसेन से कहा—मामा, मैं द्वीपान्तरो में ।

आऊँ अपनी पुत्री मदाली का व्याह किसी से न . से

सूरसेन ने कहा—‘मैं तुमको ही अपनी पुत्री दूँगा मगर तुम अवधि नियत करके जाओ।’ मदाली कुँआरी रहकर ही अपनी जवानी के दिन काटने लगी उसके मकान के पास ही एक बारह करोड़ की सम्पत्ति का स्वामी नागचन्द्र नाम का वणिक् रहता था। उसके बारह स्त्रियाँ थी। मदाली और उसका परस्पर प्रेम हो गया, और दोनों आनंद से काम सेवन करने लगे। कोतवाल को इनका हाल मालूम हो गया, एक दिन कोतवाल ने किसी तरह इनको एक साथ पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने पेश किया। राजा ने इनके लिए जो आज्ञा दी उसी के अनुसार ये दण्ड भोग रहे हैं।

(सूर्य मित्र और चाडाल पुत्री की कथा—पुण्याश्रव कथाकोश पृष्ठ १४६)

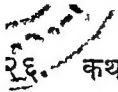
(८)

एक दिन राजा श्रेणिक के सामने एक भगडा उपस्थित हुआ, जिसका साराश यह है कि—उसी राजशृह नगर में समुद्रदत्त सेठ के वसुदत्ता और वसुमित्रा नाम की दो स्त्रियाँ थी जिनमें से छोटी वसुमित्रा के एक पुत्र था। वह पुत्र दोनों को इतना प्यारा था कि दोनों ही उसका लालन-पालन करती और दूध पिलाया करती थी। कुछ दिनों के पीछे सेठ के मरने पर उन दोनों में ‘यह मेरा पुत्र है’ इस प्रकार कह कर भगडा शुरू हुआ और वह यहाँ तक बढ़ा कि वे दोनों राजा के पास पहुँची। परन्तु राजा अनेक प्रयत्न करने पर भी फैसला न कर सका। तब अभय कुमार के पास वह भगडा आया और उसने अनेक उपायों से उसका असली तत्व समझना चाहा, परन्तु जब कुछ लाभ नहीं हुआ अब अन्त में अभयकुमार ने एक प्रयत्न किया। वह यह है कि उस बालक को धरती पर लिटाकर एक छुरी निकाली और उसे यह कहकर मारने को तत्पर हुआ कि अब इन दोनों माताओं को इसके दो टुकड़े करके एक-एक सोप देता हूँ। इसके बिना यह भगडा नहीं मिट सकता। यह सुनते ही जो उस बालक की असली माता थी, उसने पुकार कर और रोकर कहा—‘महाराज! मुझे यह पुत्र नहीं चाहिये। इसी को (दूसरी को) सौंप दीजिए। मैं उसके पास ही इसे देख-देख कर जीऊँगी, परन्तु कृपा करके वध न कीजिए।’ इस सच्चे पुत्र स्नेह से अभयकुमार ने तुरन्त जान लिया कि यही इसकी यथार्थ माता है अतएव उसी समय वह पुत्र उसे सौंप दिया गया।

(राजा श्रेणिक की कथा, पुण्याश्रव कथाकोश पृष्ठ ४७)

सन्दर्भ-ग्रन्थ-तालिका

- १ हरिवंशपुराण
- २ महावीर-पुराण
- ३ प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ
४. श्री मरुधर केशरी मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
- ५ पुण्यास्रव कथाकोष
- ६ श्री मद विजय राजेन्द्र सूरि स्मारक ग्रन्थ
- ७ हिन्दी साहित्य कोष भाग १
८. सम्मेलन पत्रिका (लोक-सांस्कृति अंक)
९. जैनधर्म (प. कैलाशचन्द्र शास्त्री)
१०. गुरु गोपालदास बरैया स्मृति ग्रन्थ
- ११ आजकल (लोक-कथा अंक)
- १२ हरियाणा प्रदेश का लोक-साहित्य—डॉ० शंकरलाल यादव
- १३ आराधना कथा कोष भाग १, २, ३, ४,
- १४ बृहत्कथा कोश
१५. खडी बोली का लोक-साहित्य—डॉ० सत्या गुप्ता
१६. लोक-साहित्य-विज्ञान—डॉ० सत्येन्द्र
- १७ जैन रामायण
१८. भारतीय कथाएँ भाग १ २—डॉ० जगदीश चन्द्र जैन
- १९ जैनागम मे भारतीय समाज—डॉ० जगदीशचन्द्र जैन
- २० दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—डॉ० जगदीशचन्द्र जैन
२१. रमणी के रूप—डॉ० जगदीशचन्द्र जैन
२२. धम्मपद
२३. महाभारत
२४. नाया धम्म कहा
- २५ शुक सप्तति

२६. कथासरित्सागर

२७ पंचतंत्र

२८ बैताल पंचविंशतिका

२९ वृहत्कल्प सूत्र

३० श्री चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ

३१ हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण—डॉ० खण्डेलवाल

३२ लोक-कथाओं के कुछ रूढ़ तन्तु—डॉ० सहल

३३ भक्तामर स्तोत्र की कथाएँ

३४ सुगंध दशमी कथा (संपादक डॉ० हीरालाल जैन)

३५ समराच्च कहा

३६ उवासगदसाओ

३७ उपदेशमाला भाषांतर

३८ जैन-शतक—कवि भूदरदास

३९ जैन-साहित्य और इतिहास—पं० नाथूराम प्रेमी

४० आदिनाथ पुराण में प्रतिपादित भारत—डॉ० नेमिचन्द्र जैन

४१ जैन-साहित्य का वृहत् इतिहास भाग ४—डॉ० मेहनलाल महता

४२ रासो में कथानक रूढ़ियाँ—डॉ० वृजविलास श्रीवास्तव

४३. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर भाग—३ विण्टरनीज

४४ बिहारी रत्नाकर

४५ विद्यापति

४६ श्री सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ

४७ काव्य दर्पण—पं० रामदहिन मिश्र

४८, यशस्तिलक चम्पू—श्री सोमदेवसूरि

४९ अरेबियन नाइट्स

५० पद्मचरित्र—श्री विमल सूरि

५१ कथाकोष—श्री हरिषेण

